Die neutellamentliche Gottesscheu



001

Riz. Dr. Julius Woehmer



BT 102 .B633 1917
Boehmer, Julius.
Die neutestamentliche
Gottesscheu und die ersten

D-6 B6335

Mühlmanns theologische Taschenbücher

= Nr. 11. =

Die neutestamentliche Gottesschen

und

die ersten drei Bitten des Vaterunsers

von

Liz. Dr. Julius Boehmer Pfarrer in Eisleben

M 77.11

W

Mühlmanns theologische Taschenbücher.

Bis jett erfdienen:

- Nr. 1. Dryander, E., Das Vaterimser in 8 Predigten ausgelegt. 3. und 4. Tausend. Rart. M. 2,—, geb. M. 2,25.
- Nr. 2. Hobbing, U. G., Der Weg zu neuen Fundamenten. Ein Wort an die Bekenner des alten Evangeliums in der neuen Zeit. Rart. M. 1,50.
- Nr. 3. Loewenfeld, J. R. von, Biblia incognita. Gedanken über weniger bekannte Bibelterte. Rart. M. 1,50.
- Nr. 4. Henze, Max, Vis hierher hat uns Gott gebracht. Vaterländische Predigten und Reden in Frieden und Krieg. Rart. M. 1,25.
- Nr. 5. Delbrück, Kurt, Göttliche Vorsehung oder Zufall im gegenwärtigen Kriege. Vetrachtung. Kart. M. 0,80.
- Nr. 6. Engelbrecht, Rurt, Deutschlands religiöse Zukunft. Rart. M. 1,—.
- Nr. 7. Voehmer, J, Zwölf biblische Kriegsandachten in alttestamentlischen Prophetenstimmen, von christlichen Liedern und Gebeten eingerahmt, Vibelfreunden und Vibelforschern dargeboten.

 Rart. M. 1,50.
- Nr. 8. Grimmert, J., Paffionsbetrachtungen. Rart. M. 1,50.
- Nr. 9. Schowalter, A., Vedentung und Aufgabe der Kirche für die innere Einigung unseres Volkes. Rart. M. 1,—.
- Nr. 10. Schowalter, A., Die Kirche als Erlebnis im Kriege. Rart. M. 2,—.

Die Sammlung wird zwanglos fortgesett.

JUL 26 1972

THEOLOGICAL SERVES

Die

neutestamentliche Gottesschen

und

die ersten drei Bitten des Vaterunsers

Don

Liz. Dr. Julius Boehmer Pfarrer in Eisleben

Halle (Saale)
Richard Mühlmann Verlagsbuchhandlung
(Max Grosse)
1917

Projessor D. Hans Achelis

in dankbar-froher Erinnerung

an schöne "Barmer Abende" und Privatissima theologischen Austansches zur Zeit seiner Gisleber Heeresdiensts Tätigkeit während der Jahre 1915—16

zugeeignet.



Inhalt.

		Scite
Fii	uleitung: Jüdische und menschheitliche Schen vor Gott .	1
I.	Die neutestamentliche Schen vor Gottes Namen wie	
	Berjon	4
	A. Grundlegende Einzelerörterungen	4
	1. Die Schen vor Gottes Namen	4
	1) Πιιιη ειιιμιμας ει: εύριος (1), πατήρ (2), υψιστος (3),	
	κτιστής (4), κοιτής (5), βασιλεύς (6), δυνάστης (7),	
	κύριος του θερισμού (8), εἶς (9), ὁ ἀπ' ἀρχῆς (10),	
	ό άγιος ober έσιος (11), ό άληθινός (12), αὐτός	
	δι' δν τὰ πάντα καὶ δι' οὖ τὰ πάντα (13), δ	
	ξοχόμενος (14), δ άόρατος (15), δ ποωτος και δ	4
	ἔσχατος (16)	4
	2) Umschreibungen: Himmel (1), Höhe (2), von oben (3), Stimme (4), Wolke (5), Macht (6),	
	ewigen Hütten (7), Abrahams Schoß (8), Licht (9),	
	Name (10), Größe (11), Thron (12)	8
	2. Die Schen vor Gottes Person	12
	1) Andentungen	12
	a. 1—12. Präpositionen	12
	b. 1—4. Passibum	19
	2) Verschweigungen	20
	a. 1—12. Passibissche Wendungen	20
	6. 1—7. Aftivische Wendungen	34
	c. 1—12. Partizipien	38
	d. 1—34. Genitiv=Austassungen	42 52
	3) Zurückschiebungen: Gebrauch der dritten statt der	04
	. Aweiten Berson	55
	Auhang. Zu den grammatischen Unterlagen der	
	"Andeutungen", "Verschweigungen" und "In-	
	rückichiebungen"	62

	Sette
B. Zusammenfassende Abersicht: Verzeichnis	
der in Frage kommenden neutestamentlicher	
Stellen	. 77
Matthäus	. 78
Markiis	. 89
Lufas	. 93
Johannes	. 104
Apostelgeschichte	. 111
Römerbrief	. 121
Römerbrief	. 129
2. Korintherbrief	. 132
Galaterbrief	. 135
Ephejerbrief	. 137
Philipperbrief	. 139
Rolojjerbrief	. 140
1. Thessalouiderbrief	. 141
2. Thessalonicherbrief	. 142
1. Timothensbrief	. 143
2. Timothensbrief	. 144
Titusbrief	. 145
Philemonbrief	. 146
1. Petrusbrief	. 146
2. Betrusbrief	. 150
1. Johannesbrief	. 150
2. Johannesbrief	. 152
	. 152
Hebräerbrief	. 153
Jakobusbrief	. 157
Judasbrief	. 159
Judasbrief	. 159
II. Die ersten drei Bitten des Baterunfers	. 168
1. Ein falscher Dentebersuch	. 168
2. Das Gebet im Neuen und im Alten Testament	. 173
2 Brooksiis	
3. Ergebnisse	. 181
2) Die amaite Bitte	. 102
3) Die dritte Bitte	. 193
4) Zusammenfassung	
Schluß: Beziehungen zwischen Kult und religiöser Sprache	208

Ginleitung.

Die Schen des späteren Indentums, den israelitischen Eigennamen Gottes Jahme anszusprechen, wurde alsbald ergänzt durch die ans ihr abgeleitete Gewohnheit, den Namen Gott überhaupt fallen zu laffen und dafür Himmel, Höhe, Wohnung (schechina), Herrlichteit (jegara), Rede (memra), Dit (magom), Name u. bgl. zu fagen. Dalman 1) hat längst darauf aufmerksam gemacht, daß es sich keines= wegs um eigentliche Gottesbezeichnungen handle (als ob Himmel usw. auftatt Gott gesagt sei), sondern daß hier Umschreibungen ober Andentungen Gottes beliebt würden, indem die Wohnstätte usw. Gottes für ihn selber eingesetzt werde. Derselbe wies ferner auf gewisse "vor= sichtige Redeweisen von Gott" hin und stellte so und auch sonst die von der spätjüdischen Frömmigkeit mehr und mehr gesteigerte Transzendentalifierung Gottes flarer und um= fassender als seine Vorgänger heraus. Rurz, es liegt zutage eine jüdische Scheu, überhaupt von Gott als einem gegenwärtigen und tätigen, in der Welt wohnenden und

¹⁾ Vgl. Dalman, Worte Jesu 1 S. 167—191 (Leipzig 1898). Leider läßt die Fortsetzung und Vollendung dieses für die neutestamentliche Exegese selten ergiebigen Werks immer noch auf sich warten.

wirkenden Wesen zu sprechen (wenn anders man doch von ihm spricht, weil sprechen muß), weil er so aus seiner Ershabenheit zu fallen drohte, seine Heiligkeit gefährdet schien.

Schon oft ferner wurden in diesem Zusammenhang zwei exegetische Grundtatsachen betont, die in ihrer Weise für das Verständnis des Neuen Testaments bahnbrechend sind, aber nach dieser Seite hin bisher zu wenig Beachtung gefunden haben. Es sind diese: Erstlich: Die spätjüdischen Bücher: das Buch Esther und das erste Makkabäerbuch, erwähnen Gott selten mit Namen, auch nicht in Umschreis bungen und Andeutungen, wiewohl dazu reichlich Gelegenheit gewesen wäre. Esther deutet Gott ein einziges Mal an (4, 14: מקום אחר "eine andere Stelle"), Maffabäer umschreibt 9mal mit Himmel. Sodann: In Virge Aboth, einem der ältesten (wenn nicht dem ältesten) Mischna= Traktate, der auch im Vergleiche zu anderen Traktaten verhältnismäßig zahlreiche Gottesbezeichnungen bringt, kommen die Namen Jahwe und Gott nur in Bibelzitaten vor. Sonst dagegen werden sie gänzlich gemieden. Umschreibungen ober geradezu Anslaffungen sind die Regel. So: "die Israeliten find geliebt" (III 14, gemeint ift: von Gott); "im Bilbe" (III 14, nämlich: Gottes). Nicht anders im Traktat Berachoth: יהי רצוֹן (IX 3 es geschehe der Wille, zu ergänzen: Gottes) 1), 2 mal.

Demnach ist festzustellen und festzuhalten, daß eine jüdische Schen vor dem Namen sowie vor der Person

¹⁾ Bgl. Dalman S. 159 f., wo nnrichtig Ber. IX 2 ansgegeben ist.

Gottes besteht. Beides wird im Neuen Testament auf jeder Seite offenbar. Das Neue Testament ist von der jüdischen Schen vor dem Namen und vor der Person Gottes geradezu durchtränkt, ohne daß die Exegeten das bisher gebührend zur Kenntnis nahmen.

Es liegt im Wesen der Sache, daß eine Jahrhnuderte alte Gewohnheit, die nicht nur in der jüdischen Bersgangenheit wurzelte, sondern im Menschheitsglanden stark verankert war und ist, den neutestamentlichen Versassern kaum zum Bewußtsein gekommen ist. Hätte ihnen jemand den Vorwurf gemacht, sie mieden geflissentlich die Nennung Gottes und die Heranziehung seiner Person: mit Entrüstung würden sie dergleichen von sich gewiesen haben. Und nun die ältesten Christen überhaupt, gar die Apostel und vor allem Jesus selber! Eben weil es sich um eine Sache handelt, die im Unterbewußtsein der am Neuen Testament beteitigten Personen schwebt, können, dürsen und sollen die damit zusammenhängenden exegetischen Tatsachen um so unbesangener gewürdigt werden.

I. Die neutestamentliche Scheu vor Gottes Namen wie Person.

A. Grundlegende Ginzelerörterungen.

1. Die Scheu vor Gottes Namen.

Daß man sich scheute, Gott mit Namen, gar mit seinem eigentlichen Namen (Eigennamen) Jahwe zu nennen, ist vom Judentum her bekannt. Wan trug diesem Umsstande Rechnung teils durch Umnennungen, teils durch Umschreibungen.

1) Umnennungen.

(1) Man sagt den Septuaginta nach, und Adolf Deißmann in erster Linie ist es gewesen, der mit Nachstruck auf diesen Umstand aufmerksam gemacht hat, daß sie den Namen Jahwe in der Umwelt und der Nachwelt recht eigentlich außer Kurs gesetzt hätten, indem sie dafür d xógios sagten. Diese Umnennung Gottes wirkt im Neuen Testament stark nach, zum Teil in Zitaten, zum Teil aber auch in selbständigen Texten.

Durch Auszählen der Stellen ergibt sich, daß im Neuen Testament Beós rund 1000 mal, zógios dagegen als Ersat von Beós nur etwa 250 mal vorkommt; beides

vielfach in Zitaten. Lehrreich ist's dabei zu beachten, wie verschieden sich die einzelnen Schriftsteller im Gebrauch von zógios verhalten. Matthäus und Markus bringen zógios als Gottesnamen etwa 12 mal, und zwar fast ausschließlich in alttestamentlichen Zitaten. Lukas dagegen, der Hellenist, sagt gegen 30 mal zógios von Gott, und fast nie in Zitaten; Johannes nur 2 mal, und nur in Zitaten (sonst von Jesus, fast 50 mal). Im übrigen Neuen Testament, zumeist also bei Paulus, steht gegen 200 mal zógios von Gott gesagt.

(2) Ist die Umnennung mit χύριος aus dem Alten Testament überkommen, so ist dagegen die eigentlich neustestamentliche Benamung Gottes, die freilich auch im Alten Testament gewisse Wurzeln hat, πατήρ. Und zwar ohne Zusat, wenn auch der Zusat θεός keineswegs selten ist.

Bei den Synoptifern tritt das schlichte $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ als Gottesname nur 9 mal auf, bei Johannes (Ev. 11. Ep.) gegen 80 mal, im übrigen Neuen Testament etwa 10 mal. Dagegen mit einem Zusatz (Christi, von Menschen) ist $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ wohl 100 mal im Neuen Testament gebraucht. Ursprünglich lautete es: euer Vater im Himmel, mindestens aber: euer Vater, unser Vater, mein Vater 11. dgl. Bloßes δ $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ steht Mt. 11, 25. 26 (= Luk. 10, 21). 27. 24, 36. 28, 19. Mr. 13, 32. Luk. 23, 34. 46; ferner Joh. 1, 14. 18. 3, 35. 5, 20 11. $\ddot{\upsilon}$. ISoh. 1, 3. 2, 22–24. 2 Joh. 3, 9 usw.

(3) Eine dritte, wenn auch ungleich seltnere Umsnennung Gottes, gleichfalls zum Teil mit θεός verbunden, zum Teil ohne dieses, ist ἕψιστος. Die Septuaginta haben es (mit θεός zusammengestellt Gen. 14, 18–20. 22 usw., aber

auch ohne $\vartheta \varepsilon \delta s$) Num. 24, 16. Deut. 32, 8. 2 Kön. 22, 14. Pf. 9, 2 n. ö. Sir. 4, 10 n. ö. Darnach im Neuen Testament (neben $\vartheta \varepsilon \delta s$ Mr. 5, 7. Luk. 8, 28. Upg. 16, 17. Hebr. 7, 1; aber auch ohne $\vartheta \varepsilon \delta s$, also) eine wirkliche Benennung Gottes an folgenden Stellen: Luk. 1, 32. 35. 76. 6, 35. Upg. 7, 48. So ist also $\emph{vylotos}$ als Umnennung Gottes (wie \emph{nvglos} wesentlich) an seinem Teil, da es nur bei Lukas vorkommt, ausschließlich hellenistisch orientiert.

- (4) (δ π 10 τ 0 ς) \varkappa 110 τ 1 γ 5 = der Schöpfer, 1 Pe. 4, 19. Val. Offb. 14, 7.
- (5) Ganz selten findet sich auch δ κριτής, nämlich 2 mal: Jak. 5, 9. Mt. 5, 25 (ganz anders Luk. 12, 58).
- (6) Einmal wird Gott als δ μέγας βασιλεύς benannt Mt. 5, 35 (nach Ps. 48, 3).
- (7) Ebenso 1 mal als δ μαπάριος καὶ μέγας δυνάστης 1 Tim. 5, 15 (in feierlich erhabenem liturgischem Stil). Das= selbe meint δεσπότης Luk. 2, 29. Apg. 4, 24. Offb. 6, 10.
- (8) Dazu kommt δ xóqios $\tau o \tilde{v}$ deqis $\mu o \tilde{v}$ Mt. 9, 38, was außer auf den Herrscher fast mehr noch auf den Richter abzielt (vgl. 13, 39).
- (9) Der Gottesname eks (im Anschluß an Deut. 6, 4 gebildet) Mt. 19, 17. Luk. 10, 42. 1) Jak. 5, 12. Bgl. dazu

¹⁾ Bon dem Streit über die richtige Lesart (ob δλίγων oder ένός oder beides) wird hier abgesehen. Besteht ένός irgendwie zu Recht, so wird είς auf Gott zu deuten sein (vgl. τὸν λόγον αὐτοῦ v. 39) und fällt sinngemäß mit τὴν ἀγαθὴν μερίδα zussammen (als μερίς wird im Alten Testament Gott bezeichnet Mum. 18, 20: ἐγὼ μερίς σου, Ps. 15, 5: χύριος ἡ μερὶς τῆς χλη-ρονομίας μου, 72, 26: ἡ μερίς μου ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰωνα, 118, 57:

noch Mr. 10, 18. Luf. 18, 19. Köm. 3, 30. 1 Kor. 8, 4. 5. Eph. 4, 6. 1 Tim. 2, 5. Jaf. 2, 19. 4, 12.

- (10) δ $d\pi$, $d\varrho\chi\tilde{\eta}s$ 1 Joh. 2, 13. 14 "er der von Anfang ist".
- (11) δ άγιος "der Heilige" 1 Joh. 2, 20 (alttestament= lich הַקרוֹש Dffb. 3, 7. Oder: δ όσιος Offb. 16, 5.
- (12) δ å $\lambda\eta\vartheta\iota\nu\delta\varsigma$ "ber Wahrhaftige" 1 Joh. 5, 20. Offb. 3, 7.
- (13) αὐτὸς δι' δν τὰ πάντα καὶ δι' οὖ τὰ πάντα Sebr. 2, 10.
- (14) δ έρχόμενος d. i. der künftige Richter, vom Endsgericht gesagt und auf Gott gedeutet, so Hebr. 10, 37. Außsführlicher: δ &ν καὶ δ ην καὶ δ έρχόμενος Offb. 1, 3. Oder bloß: δ &ν καὶ δ ην Offb. 16, 5.
 - (15) & dógatos "der Unsichtbare" Hebr. 11, 27.
- (16) δ πρώτος καὶ δ ἔσχατος Offb. 1, 17. Vgl. 22, 13, wo noch zwei ähnliche Umnennungen stehen.

Busammenzufassen steht im Neuen Testament $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ selbst gegen 1000 mal, dagegen $\varkappa \psi \varrho \iota o \varsigma$ als Gottesname etwa 250 mal und $\pi a \tau \eta \varrho$ ebenso 200 mal, $\psi \iota \sigma \tau o \varsigma$ nur 5 mal, das übrige vereinzelt.

Während nun xózios, natho und vyistos im Sinne der neutestamentlichen Sprecher und Schreiber als eigentsliche Gottesnamen gelten, findet sich an vielen Stellen doch auch die Neigung, die Nennung Gottes gänzlich zu meiden und nach jüdischer Weise Umschreibungen anzuwenden. Derer gibt's eine große Menge, zum Teil hergebrachte,

μερίς μου εί, πύριε, 141, 5: μερίς μου εν γῆ ζώντων, Μαg. 3, 24: μερίς μου πύριος).

zum Teil ursprüngliche. Alle aber gehen sie irgendwie auf die jüdische Weise zurück.

2) Umschreibungen.

Folgende Umschreibungen Gottes sind hierher zu rechnen:

(1) Der Titel Himmel. Er kommt als Umschreibung Gottes in den mannigfachsten Verbindungen vor, z. B.

Freude im Himmel Luk. 15, 7.

in den Himmel hinein sündigen Luk. 15, 18. 21.

seine Augen zum Himmel aufheben Luk. 18, 18.

ber Schatz im Himmel Mt. 6, 20. 19, 21. Mr. 10, 21. Qut. 12, 33. 18, 22.

der Lohn im Himmel Mt. 5, 12. Luk. 6, 23.

die Engel im Himmel Mr. 12, 25. 13, 32; des Himmels

Mt. 24, 36; sonst Gottes Mt. 22, 30. Lgl. S. 15.

die Taufe des Johannes aus dem Himmel (oder aus Menschen)? Mt. 21, 25. Mr. 11, 30. Luk. 20, 4.

aus dem Himmel gegeben Joh. 3, 27.

das Zeichen vom Himmel (Gotteswunder) Mt. 16, 1. Mr. 8, 11. Luf. 11, 16.

das Heil ist im Himmel Luk. 19, 38.

beim Himmel schwören Mt. 5, 34. 23, 22. Jak. 5, 12.

im Himmel geschrieben Luf. 10, 20. Hebr. 12, 23 (vgl.

Ex. 32, 32. Ps. 69, 28. Jes. 4, 3. Dan. 12, 1. Hen. 47, 3.

104, 1. 108, 3. Subil. 30, 20. 22).

im Himmel gebunden und gelöft Mt. 16, 19. 18, 18. aus dem Himmel kommen Joh. 3, 13. 31.

in den Himmel aufsteigen Joh. 3, 18.

(2) Auch mit "Höhe" wird Gott umschrieben (vgl. Jes. 7, 11. 32, 15. 33, 5. 16. Jer. 25, 30. Weish. 9, 17), so

die Herrlichkeit wohnt in der Höhe Luk. 19, 38 (ans ders Luk. 2, 14).

ber Aufgang (ἀνατολή = πας Jer. 23, 5. Sach. 3, 8. 6, 12) aus der Höhe Luk. 1, 78.

die Kraft aus der Höhe Luk. 24, 49.

gib Heil (der du) in der Höhe (bist) Mt. 21, 9. Mr. 11, 10.

aufgestiegen zur Höhe Eph. 4, 8 (Zitat aus Ps. 68). 1)

(3) Einige Male wird "von oben" gesagt (statt Himmel oder Höhe), so

von oben geboren werden Joh. 3, 7. von oben kommen Joh. 3, 31. Jak. 1, 17. 3, 15. von oben gegeben Joh. 19, 11.

(4) Im Judentum sehr gebräuchlich ist die Umschreisbung Gottes durch seine Stimme. 2) Daher im Neuen Testament

die Stimme aus dem Himmel Mt. 3, 17. 17, 5. Mr. 1, 11. Luk. 3, 22. Joh. 12, 28. 30.

die Stimme aus der Wolke Mt. 17, 5. Mr. 9, 7. Luk. 9, 34. die Stimme 3) (schlechthin) Apg. 10, 13. 15. 11, 7. 9. Offb. 10, 4. 8. 14, 13.

¹⁾ Sicherlich steht dieser Sprachgebrauch nicht anßer Zussammenhang mit der Gottesbenennung υψιστος, vgl. S. 5 f.

²⁾ Bgl. קלא אָם שׁמוּ. 4, 28; אָלָא מָּף. Bar. 13, 1 (22, 1); später אַלָא הַבַּת קוֹל, בַּרַת קַלָּא

³⁾ die Stimme des Herrn Apg. 7, 31.

- (5) Doch nicht nur "die Stimme aus der Wolke", sondern auch "die Wolke" als solche kommt als Umsschreibung Gottes vor, so Mt. 17, 5 (φωτεινή). Mr. 9, 7. Luk. 9, 34. 35. Mt. 24, 30. 26, 64. Mr.13, 26. 14, 62. Luk. 21, 27. Upg. 1, 9 (11). 1 Kor. 10, 1. 2. Offb. 1, 7. 14, 14.
- (6) Die Macht (Kraft) Mt. 26, 64. Mr. 14, 62. Luf. 21, 27. 22, 69 1).
 - (7) Die ewigen Hütten Luk. 16, 9.
 - (8) Abrahams Schoß Luf. 16, 22.
- (9) Licht, eigentliche Gottesbezeichnung an Stellen wie Ses. 60, 19. 20. Mich. 7, 8. Ps. 27, 4. 44, 4. 90, 8. 104, 2, in diesem Sinne innerhalb des Neuen Testaments von Johannes bevorzugt (Ev. 1, 4. 7–9. 3, 19. 8, 12 von Jesus; 1 Joh. 1, 5 von Gott selber), doch auch 1 Pse. 2, 9; sindet sich in der Apostelgeschichte mehrere Male in der Schilderung der Paulus Vision bei Damaskus als Umschreisbung Gottes, nämlich 9, 3. 22, 6. 9. 11. 26,13, zumeist mit "vom Himmel her" verbunden.
 - (10) der Name (τὸ ὄνομα, בשַה) 3 Joh. 7.
- (11) die Größe (ή μεγαλωσύνη) in der Höhe, Hebr. 1, 3. 8, 1. Lgl. κυριότης 2 Pe. 2, 10 (Jud. 8).
- (12) die Herrlichkeit (η $\delta\delta\xi a$), als Gotteskorrelat im Alten Testament sehr häufig, und zwar in den mannigsfachsten, doch meist festgeprägten Verbindungen (Ex. 16, 10. 24, 16. 17. 33, 18. 40, 34. Lev. 9, 23. 14, 10. 22. 16, 19. 1 Kön. 8, 11 = 2 Chr. 7, 1. Hes. 1, 28. 3, 12. 23. 8, 4. 10, 4. 18. 11, 22),

¹⁾ Lukas hat im Interesse bes Verständnisses seiner Leser "Gottes" hinzugesett; bgl. Luk. 5, 17.

ist dort an einigen Stellen deutlich Gottesumschreibung: so 1 Sam. 4, 21 (ausgezogen ist $\exists 1 \text{ Index}$ ans $\exists 3 \text{ Index}$), \mathfrak{P}_{5} , 85, 10 (es wohnt $\exists 1 \text{ Index}$ in unserm Lande), wahrscheinlich auch \mathfrak{P}_{5} , 149, 5 (es jubeln die Frommen über $\exists 1 \text{ Index}$). Im Neuen Testament ist bemerkenswert Mt. 24, 30 (par. Mr. 13, 26. Luk. 21, 27), wo $\delta\delta\xi a$ neben $\delta\delta\nu a\mu s$ auf Gott hinweist, und am meisten Hebr. 2, 10, wo es geradezu für Gott eintritt: $\epsilon i s$ $\delta\delta\xi a\nu$ $d\gamma a\gamma \delta\nu \tau a$ (vgl. 1 $\mathfrak{Pe. }3$, 18 $\pi\varrho\sigma\sigma a\gamma \dot{a}\gamma \eta$ $\tau \tilde{\varphi}$ $\vartheta \epsilon \tilde{\varphi}$). Vielleicht gehört hierher auch 2 $\mathfrak{Pe. }2$, 10 (Ind. 8), wosern hier $\delta\delta\xi a\nu$ (statt des überlieserten $\delta\delta\xi as$) zu lesen ist, was anzunehmen nahe genug liegt, da die Mehrzahl hier auffällt und beispiellos ist (1 $\mathfrak{Pe. }1$, 11 steht auf einem anderen Blatt).

Allein nicht nur vor der Nennung Gottes hegt das Judentum eine tiefbegründete Scheu, sondern mehr fast noch vor seiner Person, vor ihm selber. Dies kommt auf die mannigfaltigste Weise zum Ausdruck.

Vor allem nach zwei Richtungen. Entweder nämlich wird Gott zwar mit Namen genannt, aber von ihm (nicht nur in aller Ehrerbietung und Furcht, wie sich gebührt, sondern vielmehr) mit aller Scheu und Vorsicht geredet; Gott nach Möglichkeit gleichsam in die Ferne geschoben und wie ein Fremder behandelt. Oder die Nennung Gottes wird geflissentlich gemieden; der Name Gott wird weggelassen, wo er stehen sollte, verschwiegen, wo er genannt sein müßte. Welche Umstände hin und her dazu geführt haben, steht auf einem besonderen Blatte. Die Scheu oder Ängstlichkeit vor Gott ist doch der eigentliche und ausschlaggebende Beweggrund gewesen.

2. Die Scheu vor Gottes Person.

1) Andeutungen.

Es ist ein hervorstechendes Kennzeichen des jüdischen Hintergrunds im Neuen Testament, daß, wo Gott mit Namen genannt wird, dies vielsach mit einer gewissen Borsicht und Zurückhaltung geschieht. Und zwar hat der Sprachgebrauch dafür zwei Formen besonders in Anspruch genommen: die Präposition und das Passivum.

- a. Präposition. Die Präposition wird dazu verswandt, eine unmittelbare Berührung zwischen Gott und dem Geschaffenen überhaupt zu vermeiden, wo sonst Gott als Subjekt oder direktes Objekt o. ä. zu erwarten geswesen wäre.
- 1. Es lautet: Ein Sperling darf nicht auf die Erde fallen ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν Mt. 10, 29 statt: Gott läßt keinen Sperling auf die Erde fallen. Dagegen anders Mt. 6, 26. 30. Luk. 12, 24.

Dafür hat Luk. 12,6: Kein Sperling ist ἐνώπιον τοῦ θεοῦ vergessen, statt: Gott hat keinen Sperling vergessen. Dagegen Deut. 4, 31. Ps. 9, 13. 10, 11 f. 13, 2 usw.

- 2. Ihr habt keinen Lohn παρά τῷ πατρί υμῶν ατλ. (zu erwarten) Mt. 6, 1, statt: euer Vater gibt euch keinen Lohn. Lgl. Ku. 2, 12 und dagegen Offb. 12, 18.
- 3. Es heißt δυνατός ober ἀδύνατος (ἀδυνατεῖν) παρὰ τῷ θεῷ Mt. 19, 26. Mr. 10, 27. Luf. 18, 27; 1, 37 (hier ge= mäß Gen. 18, 14), statt zu sagen: δ θεὸς δύναται (Luf. 3, 8. Phil. 3, 21) oder δυνατός ἐστιν δ θεός (Köm.

11, 23. 2 Tim. 1, 12. 2, 13. Hab. 11, 19) oder δυνατεῖ δ θεός (2 Kor. 9, 8).

Handelt es sich bei ärev und selbst bei $\pi a \varrho a$ um vereinzelte Fälle und Wendungen, so ist jetzt ein Gebiet ins Auge zu fassen, das überreichlich bebaut ist seit alters und auch im Neuen Testament außerordentlich viele Spuren zeigt.

Bottes ist schon im Alten Testament, namentlich im Gebet (z. B. Ps. 19, 15), üblich. Daher lautet es noch im späteren Judentum: es möge geschen werden vor deinem Angesicht (Sachs, Gebetbuch, S. 84); wir wollen Opfer bringen vor dein Angesicht (S. 210); es möge unser Gebet vor dein Angesicht kommen (Manüheimer, ebs., S. 371). Was zunächst Gottesbild, Gottesmaske, dann Erscheisnungsform der Gottheit allgemein bezeichnete, hat jetzt in einer ganzen Neihe von Wendungen, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle jeden substantivischen Sinn verloren und ist in mehreren Verbindungen zu einer lediglich präpositionalen Kolle herabgedrückt. So spie, eigentlich "am Angesicht", dann einfach "vor"; es findet sich in Wendungen wie

wohlgefällig sein vor Gott Ps. 19, 15 (vor Menschen Gen. 43, 14. 1 Kön. 8, 50. Ps. 106, 46. Dan. 1, 9). gewaltig sein vor Gott Gen. 10, 9. verderbt sein vor Gott Gen. 6, 11. verflucht sein vor Gott Jos. 6, 26. 1 Sam. 26, 19. Sünde ist schmutzig vor Gott Jer. 2, 22.

Uhnlich wie בּוּרֵכֵּר wird בְּוּרֵכֵּר gebraucht, und beides kommt auf "im Sinne", "nach dem Urteile", "in der Geltung" Gottes hinaus. Ebenso und viel häufiger aber wird auf ein anderes urteilendes Subjekt als Gott gezielt, nicht minder im Neuen Testament.

4. Daher liest man im Neuen Testament auf der einen Seite

εὐδοχία ἔμποοσθεν τοῦ πατρός Mt. 11, 26. θέλημα " " Mt. 18, 14.

Und auch Lufas (10, 21) wiederholt, was er Mt. 11, 26 vorsfindet; wo er indes ohne aramaisierendes Vorbild als rein griechischer Stilist auftritt, schreibt er 12, 32: εὐδόκησεν δ πατής. Überhaupt: δ θεὸς θέλει Apg. 18, 21. Köm. 9, 18. 22. 1 Kor. 4. 19. Kol. 1, 27. 1 Tim. 2, 4. Jak. 4, 15; oder βούλεται Hebr. 6, 17.

Ferner

τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 1 ઝοἡ. 3, 22.
τὸ εὐάρεστον " " " Şebr. 13, 21.
ἀπόδεκτος ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος (θεοῦ) ἡμῶν

1 Tim. 2, 3. 5, 4.

πολυτελής " "

1 Be. 3, 4 n. ä. 1)

5. Verba des Gedenkens:

 $\dot{\epsilon}$ μνήσθη(σαν) $\dot{\epsilon}$ νώπιον τοῦ θεοῦ Mpg.10, 31. Ω ffb.16,19.

¹⁾ In gleichem Sinne verfährt z. B. Targ. Jon., welches den Tert "הוֹאִיל (Jahwe fand Wohlgefallen daran) wiedergibt durch "בְּנְאָ קְּדָם רְיֹּ (es war wohlgefällig vor J.). Eine zus fammenhängende Beleuchtung und Begründung dieses "vor" unternimmt Dalman S. 172 f.

ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τ. ϑ. Ϣμg. 10,4 μνημόσυνον ἔμπροσθεν (ἐνώπιον) τ. ϑ. Ϣμg. 15,4.31 ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τ. ϑ. $\mathfrak Lut. 12,6.$

Dagegen: Gott gedenkt Gen. 8, 1. 9, 15 f. 19, 29 usw. Sott vergißt Deut. 4, 31. Pf. 9, 13. 19. 10, 11 u. a. m.

- 6. Jesus verspricht, seine Bekenner seinerseits zu befennen und seine Verleugner zu verleugnen Mt. 10, 32 f. έμποοσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐοανοῖς: älmlich Offb. 3, 5. Dagegen Deut. 26, 3. Pj. 32, 5 statt kungooder der Dativ; val. Mt. 7, 23. Apg. 24, 14. — An der Parallel= stelle Luk. 12, 8.9 liest man "vor den Engeln Gottes": das würde eine zwiefache Scheu vor Gott anzeigen, indem "die Engel" an Gottes Stelle treten. So wenigstens Dalman: er will hier wie 15, 10 (f. u.) Beor gestrichen sehen ("denn es vereitelt den Zweck der Redensart" S. 161, nämlich den Namen Gott zu vermeiden). Allein es steht nicht ohne weiteres fest, sofern wenigstens man Mt. 10, 32f. im Auge behält, ob es nicht ebenso nahe liegt, dyyélwr zu streichen. Db überhaupt der "Zweck der Redensart" war, den Namen Gott zu meiden, darf nach allem fraglich sein. Der Nachdruck ruht auf έμπροσθεν.
- 7. Im Zusammenhang hiermit darf auf Luk. 15, 10: "Freude vor den Engeln Gottes" (15, 7: "Freude im Himmel") verwiesen werden, wofür genau dasselbe gilt. Iedenfalls ist hier beide Male die einfache und natürliche Wendung "Gott freut sich" gemieden. So lautet es z. B. Deut. 28, 63. 30, 9. Is. 9, 16. 62, 5. 65, 19. Zeph. 3, 17. 1)

¹⁾ Wendet man etwa ein, daß die Wendungen "Freude vor den Enzeln", "fündigen gegen den Vater" nichts mit der Schen

- 8. "Sündigen vor Gott" liegt als Vorstellung dem $\eta\mu\alpha\varrho\tau\sigma\nu$ erwanior $\sigma\sigma\nu$ Luk. 15, 18. 21 zugrunde. Im Alten Testament erscheint sipp mit i oder i der Person, wider die sich die Sünde richtet. B. B. Ex. 32, 33. Aber schon die Septuaginta haben hier: elae $\varkappa\nu\varrho\iota\sigma$ $\pi\varrho\delta$ $M\omega\nu\sigma\eta\nu$ Ei τις $\eta\mu\alpha\varrho\tau\eta\varkappa\epsilon\nu$ erwanior $\mu\sigma\nu$ $\varkappa\tau\lambda$. (wie auch Onk. z. St. In μ
- 9. "Glauben vor Gott" steht Köm. 14, 22: πίστιν έχειν ενώπιον τοῦ θεοῦ, während die regelmäßigen und regelrechten Präpositionen, welche die Verbindung zwischen dem Glaubenden und Gott anzeigen, vielmehr εἰς, ἐπί, ἐν sind, oder der bloße Dativ genügt.
- 10. Erwähnt sei auch hier schon (was weiter unten in anderem Zusammenhang nochmals angeführt werden muß) δικαιοῦσθαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ Röm. 3, 20, wo ὁπὸ τ. θ. oder διὰ τ. θ. das Nächstliegende und Natürliche wäre.
 - 11. Gewisse Einzelwendungen sind noch erwähnenswert: οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανης ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ Şebr. 4, 13.

άγιος καὶ ἄμωμος καὶ ἀνέγκλητος κατενώπιον τοῦ τοῦ κοί. 1, 22.

Allerdings fehlt es nicht an ähnlichen Verbindungen mit &vánior u. dgl. in Beziehung zu anderen Objekten als zu Gott. So liest man

vor Gottes Person zu tun hätten, so lehren die Zusammenhänge das Gegenteil. Auf jeden Fall wäre auch das schon bezeichnend, daß präpositionelle Verbindungen, die den Gegenstand ihrer Beziehung in die Ferne rücken, vor Gott keineswegs haltmachen.

δόξα ἐνώπιον τῶν συνανακειμένων Ωιι 14, 10. ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ώσεὶ λῆρος Ωιι 24, 11. ἤρεσεν ἐνώπιον τοῦ πλήθους Νρη. 6, 5.

Wollte man nun angesichis dieses Tatbestandes geltend machen, daß die fraglichen Verbindungen nichts, mas für Die Anffassung Gottes charafteristisch sei, enthielten, ba sie ja auch in auderen Zusammenhängen vortämen, so wird man natürlich nicht erwidern können, daß hier die mit Gott zusammengesetzten Berbindungen vorbildlich gewirft hätten; aber auch nicht, daß fie auf gleicher Stufe mit ben übrigen ständen und daher feinerlei Folgerung für die Gottesvorstellung zuließen. Bielmehr bleibt die bier beschriebene Art des Gebrauchs von Gottes Namen charafteristisch, weil sie ohne den Hintergrund der Transzendenta= lisierung Gottes überhaupt unmöglich ware. Es ist aber auch nicht außer acht zu lassen, daß (oder: ob und wann) in dem von ενώπιον oder έμπροσθεν abhängigen Gottes= Genitiv das logische Subjekt steckt. Zusammenfassend fann man urteilen: es handelt sich hier wesentlich um die Anwendung des kunoooder oder krónior im Ausamnien= hang mit verba sentiendi et declarandi, wobei Gott sentiens oder declarans vorgestellt wird, das logische Subjekt also in dem von έμπροσθεν-ενώπιον grammatisch abhängigen "Gott" enthalten ift.

12. Lehrreich ist endlich ganz besonders die Art, wie Beten und Gott verbunden wird. Ursprüngliche, naive, unrestettierte Frömmigkeit betet und spricht zu Gott; spätere, restettierende, gekünstelte betet und spricht vor Gott. Es war nicht zu vermeiden, nachdem einmal diese Unterschei-

dung aufgekommen war, daß die Textabschreiber die spätere Formel in die ursprünglich anders lautenden Texte einstrugen. Daher hat selbst Luther öfter "vor", wo richtig "zu" oder noch anders, z. B. Ex. 32, 11. Ps. 119, 58. 2 Chr. 33, 12 gelesen werden muß. Man findet also schon im Alten Testament:

beten zu (>3) Gott Gen. 20, 17. 1 Sam. 1, 10. 12. 8, 6 (an den beiden letzten Stellen hat man später zießt gesetzt, wie jetzt in unseren Texten steht, was Luther mit "vor" wiedergegeben hat) 1 Kön. 8, 38. 2 Kön. 20, 2. Fes. 37, 15. 38, 2. 45, 14. 20. Neh. 2, 4. Ps. 5, 3 (Luther: vor). 32, 6. 69, 14 (5). Fer. 32. 16. Fon. 2, 2. 4, 2. Hiob 8, 5. Ps. 30, 9. 142, 2;

beten vor (לפבי) Gott 1 Kön. 8, 59. 2 Kön. 9, 15. Neh. 1, 4. 6. Dan. 6, 11. 12 (קרם). Sir. 39, 6.

Im Neuen Testament findet sich "beten vor Gott" selten (Offb. 15, 4, vgl. 22, 8; analog vom Teufel, Luk. 4, 7); aber auch zu ist selten (Luk. 6, 12. Apg. 12, 5. Köm. 10, 1. 2 Kor. 12, 8): beten steht hier in der Regel absolut.

Ühnlich verhält es sich mit "reden" ("sprechen" u. dgl.) zu Gott (58, 5) Gen. 17, 18. 18, 27. 29. Ex. 3, 11. 13. 4, 10. 2 Sam. 7, 20. 22, 1 (Luther: vor!). Ps. 18, 1. 66, 3. 91, 2. Hiob 13, 3. Dan. 9, 4.

Şingegen: vor Gott (בְּאָזְלֵר , לפנר) Ex. 6, 12. Ri. 11, 11. Siob 15, 4.1)

¹⁾ Viel häufiger ist die Verbindung mit menschlichen Hörern. Man redet vor (ben Ohren usw.) den Bürgern von Sichem (Ri. 9, 2f.), dem Volk (1 Sam. 11, 4), Jonathan (1 Sam. 20, 1), dem Narren (Spr. 23, 9), dem Könige (Dan. 5, 17; hingegen 6, 22:

Im Neuen Testament kommt auch "reden zu Gott" wie "reden vor Gott", kommen überhanpt die verba dicendi in diesem Zusammenhange selten vor. "Reden" "sprechen" "sagen" "antworten" eines Menschen wird kaum je mit Gott als entsernterem Objekt verbunden; wohl aber einige Male ein sinnverwandtes Verbum durch ξμπροσθεν oder ξνώνιον mit Gott zusammengestellt: so δμολογεῖν Mt. 10, 32. Offb. 3, 5 (s. v.); ἀπαρνεῖσθαι Mt. 10, 33; μνημονεύειν (προσεύχεσθαι) 1 Thess. 1, 3; πείθειν (τὴν καρδίαν) 1 Joh. 3, 19; κανχᾶσθαι 1 Kor. 1, 29. 1)

- b. Passivum. Das Passivum wird an einigen Stellen in Anwendung gebracht, damit Gott nicht als Handelnder zu sehr vermenschlicht oder verweltlicht aussehe. Von da aus war es dann nur noch ein Schritt, der auch bald getan wurde, den Namen Gott ganz wegzulassen, worauf weiter unten einzugehen sein wird. Es findet sich:
 - 1. ήτοίμασται 2) ύπὸ τοῦ πατρός μου Mt. 20, 23.
 - 2. γενήσεται³) αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου κτλ. Mt. 18, 19.

έγένετο παρά κυρίου Mt. 21, 42 (vgl. \$\infty\$, 118, 23).

mit dem Könige, Luther aber auch hier: vor). Einmal auch im ursprünglichen Sinne, wonach die mit "vor" eingeführte Person nicht die angeredete, sondern lediglich Zeuge ist; nämlich Hiob 33, 8, wo Elihu als solcher auftritt.

¹⁾ Im natürlichen, nächstliegenden Sinne (also ohne Gott verdeckenden Charakter) z. B. 2 Kor. 2, 17. 4, 2. 7, 12. 8, 21, vgl. auch Gal. 2, 14.

²⁾ Bgl. Mr. 10, 40 S. 30. Dagegen aktivisch Röm. 9, 23.

³⁾ Vgl. Mt. 8, 13 S. 30.

3. πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου Mt.11,27. Σut. 10, 22.

δεδομένον έκ τοῦ πατρός ζοβ. 6, 65.

4. ωρισμένος υπό τοῦ θεοῦ κριτής Upg. 10, 42.

Jener Schritt ward bald und häufig getan. Wir haben uns nunmehr dem Sprachgebrauch, der sich daraus ergab, zuzukehren.

2) Verschweigungen.

Über die Andeutungen, die zwar vorsichtig und zurückshaltend von Gott sprechen, aber doch seinen Namen nennen, greisen in derselben Richtung weit hinaus die Stellen, wo der Name Gott gänzlich verschwiegen und dem Leser (oder Hörer) gleichsam zum Naten überlassen wird. Ihrer ist eine große Zahl, und der hier stattfindende Gebrauch nicht nur mannigsaltig, sondern nach mancher Seite hin lehrereich. Es handelt sich zunächst um zahlreiche

- a. passivische Wendungen. Es ist in der Hauptsache das Gebiet der Heilstätigkeit (Heil schaffenden Tätigkeit) Gottes, wo dieser Sprachgebrauch auftritt, während dem soteriologischen gegenüber das kultische fast ganz verschwindet, ja eigentlich nur in dem an erster Stelle zu nennenden Fall durchschimmert. Wir fassen die in Betracht kommensden Stellen gruppenweise zusammen.
- 1. εὐλογημένος κτλ. Mt. 21, 9. 15. 23, 89. Mr. 11, 9. 10. Luf. 13, 35. 19, 38. Joh. 12, 13. Nach dem Zusammenhang ist gemeint: "Gesegnet sei (von Gott), er der im Namen des Herrn kommt", d. h. Segen Gottes wird erbeten über den künftigen König (walte über dem k. K.). Wir haben

es mit der dem damaligen jüdischen wie dem heutigen morgenländischen (nicht nur muslimischen) Sprachgebrauch geläusigen Art zu tun, dem Eigennamen von Gottes= männern den (formalhaften) Zusatz: "Segen (Heil, Friede) Gottes über ihm" zu geben. Zu diesem Verständnis des eddopquéros allein paßt auch das vorangehende, (ebeufalls) imperativische, als Gebetruf an Gott gemeinte Goarvá: "D Gott, gib Heil (Segen)"! So bei Mt. und Mr.

Genau gesprochen: εὐλογημένος ist die griechische Wiedergabe des semitischen Hosauna. Beides ist Gebetrus, wenigstens ursprünglich so gemeint und im Blick auf Ps. 118, 25—26 zu verstehen. Daß man diesen Sinn bald nicht mehr heraushörte, ist möglich, ja wahrscheinlich. Ob man deswegen oder überhaupt je "Hosauna" mit dem "Gott Davids" verbunden hat, muß aber recht fraglich bleiben, da Διδαχή 10,6 die Lesung τῷ θεῷ durch das daneben stehende &s ἀνιά mehr als unsicher gemacht ist. Daher scheinen die Ausgaben mit Recht &σαννὰ τῷ νίῷ Δαβίδ (vgl. 9,3) zu bieten.1)

Auch Luk. 1, 422) ist eddornuérn — µéros als "gesfegnet" gemeint und "von Gott" zu ergänzen. Vielleicht darf noch Gal. 3, 9 hier angezogen werden. 3)

¹⁾ Alle Einwände Dalmans zu dieser Stelle (S. 180 f.) halten nicht stand.

²⁾ Luk. 1, 28 fällt weg.

³⁾ Auf einem anderen Blatt steht natürlich die Anwendung von eddorntos auf Gott als Objekt, wie Luk. 1, 68. Köm. 1, 25. 9, 5. 2 Kor. 1, 3. 11, 31. Eph. 1, 3. 1 Ke. 1, 3. Das Wort steht Mr. 14, 61 geradezu als Cottesname und kommt als solcher in der spätjüdischen Literatur häusig vor.

2. σωθηναι 1) im soteriologischen Sinne, wobei Gott 1) als verschwiegenes Subjekt im Hintergrunde steht, ist häufig. B. Mt. 10, 22. 19, 25. 24, 13. 22. Mr. 10, 26. 13, 20. 16, 16. Luk. 13, 23 (δλίγοι οἱ σωζόμενοι). 18, 26. Joh. 3, 17. 5, 84. 10, 9. Apg. 4, 12 u. ö. Das Aktivum findet sich nur an wenigen Stellen der spätpaulinischen Briefliteratur: 2 Tim. 1, 9. 4, 18. Tit. 3, 5. Hebr. 5, 7. 7, 25; sonst nicht, auch nicht in den Evangelien. Wohl aber kommen Aktivum wie Passivum öfter außerhalb soteriologischer Zusammenhänge vor, z. B. Joh. 12, 27; σωθηναι heißt dann einsach "heil werden", "gesund werden".

Eng verwandt mit $\sigma\omega\vartheta\tilde{\eta}va\iota$ ist $\iota a\vartheta\tilde{\eta}va\iota$: dies wird aktivisch nur in alttestamentlichen (Sesaja=). Bitaten auf Gott als Subjekt bezogen (Mt. 13, 35. Joh. 12, 40. Apg. 28, 27. — 1 Pe. 2, 24), passivisch dagegen einige Male angewandt, wo Gott als der Heilende verschwiegen ist (wenn anders ein solches Subjekt angesetzt werden muß — im Hintergrunde schwebt es sicherlich), nämlich Mt. 8, 8. 13. 15, 28. Mr. 5, 29. Luk. 7, 7 (8, 47? 17, 15?). 1)

3. ἀφίεσθαι. Sehr häufig und stellenweise fast aufsfallend ist die Art, wie Gott als den Sündenvergeber zu nennen vermieden wird. ἀφίενται, ἀφεθήσεται (άμαρτίαι, άμαρτία) u. ä. ist den Synoptikern geläufig: Mt. 9, 2. 5. 12, 31 s. (4 mal). Mr. 2, 5. 9. 3, 28. 4, 12. 2) Luk. 5, 20. 23. 7, 47 s. 12, 10.

¹⁾ Wohlverstanden: hier kommen nur Stellen in Frage, wo Gott (nicht Christus, nicht Menschen) Subjekt ist.

²⁾ Ans Jes. 6, 10 übernommen, wo indes gerade dieser Sats sich nicht findet.

Es bedarf keiner Worte, daß hier durchweg Gott als der Sündenvergeber gemeint und verschwiegen ist. Doch wird zum Überfluß dies ausdrücklich und nachdrücklich sests gestellt. Denn gemäß Luk. 7,49 ist die Behauptung, daß Jesus von sich aus Sünden vergibt, im Blick auf den Zusammenhang nur boshafte Folgerung. Schon Mr. 2,7 aber stellt communi sensu fest, daß niemand als Gott Sünden vergeben könne; daß aber (2,10) Jesus von Gott Ekovosa (vgl. 11,28) empfangen habe, Sünden zu vergeben.

Noch auffälliger ist der Gebrauch des Passivums an Stellen wie Joh. 20, 23: ἄν ἀφῆτε . . . ἀφέωνται — ἄν κρατῆτε, κεκράτηνται, ferner Apg. 8, 22: δεήθητε τοῦ κυρίου εἰ ἀφεθήσεται . . . wo beide Male die Nennung Gottes eigentlich geradezu geboten erscheint. Ühnlich 1 Joh. 2, 12.

Nur gelegentlich wird å φ ie $\sigma \theta ai$ durch $\dot{\epsilon} \xi a \lambda \epsilon i \varphi \vartheta \tilde{\eta} r ai$ ersett. Apa. 3, 19.

Ganz anders ist Nöm. 4, 7 orientiert, wo es sich um ein Zitat aus Ps. 32, 1 handelt: an dieser Psalmstelle ist das Passivum indes sachlich-dichterisch (metrisch) begründet und wird sogleich im solgenden Satz (v. 2) durch die Nennung Gottes neutralisiert.

Gegenüber den Stellen, die å φ ie $\sigma \vartheta a\iota$ von der Sündensvergebung bieten, stehen einige wenige, die Gott als Vergeber nennen (außer der schon erwähnten Mr. 2, 7): 1 Foh. 1, 9. Luk. 23, 34 und die Stellen, die außdrücklich mit dem Vaterunser (fünfte Bitte) zusammenhängen, nämlich Mt. 6, 12. 14 \mathfrak{f} . Mr. 11, 25. Luk. 11, 4. Die beiden vorhersgenannten mögen als Nachhall des Vaterunsers in irgendseinem Sinne gelten. Alle diese Stellen, wo Gott als

Vergebender bezeichnet ist, haben jedenfalls kultischen Klang und Ursprung.

4. κληθηναι, ἐκλέγεσθαι — κλητός, ἐκλεκτός κτλ. "Berusen werden" wie "erwählt werden", welche die Ersgänzung "von Gott" verlangen, sind geläusige soterioslogische termini. So in dem bekannten πολλοί εἰσιν κλητοί, δλίγοι δὲ ἐκλεκτοί Mt. 22, 14.

Doch auch Pautus hat "Berufene" ohne Beziehung auf Gott, so 1 Kor. 7, 18—22. Gal. 5, 13. Häufiger freitich nennt er (wie audere neutestamentliche Verfasser) in diesen Zusammenhängen Gott, Zumeist aktivisch (so Köm. 8, 30. 9, 23. 1 Kor. 7, 15. 17. Gal. 1, 6. 5, 8. 1 Thess. 2, 12. 4, 7. 5, 24. 2 Thess. 2, 14. 1. Pe. 1, 15. 2, 9 usw.), gelegentlich auch passie visch (1 Kor. 1, 9).

Öfter als "Berusene" kommen "Erwählte" vor, die hin und her im Neuen Testament begegnen: so Mt. 24, 22. 24 (31). Mr. 13, 20. 22. 27. 1 Tim 5, 21 (Engel). 2 Tim. 2, 10. 1 Pe. 1, 1. 2, 9. 2 Joh. 1, 13. Auch hier aber ist die Nennung Gottes das Gegebene. Zunächst in aktivischen Zusammen=hängen: Mr. 13, 20. Apg. 15, 7. 1 Kor. 1, 27—28. Eph. 1, 4. Jak. 2, 5; sodann passivisch: Mt. 22, 31. Luk. 18, 7. 23, 35 (von Christus gesagt). Nöm. 8, 33 (16, 13). Kol. 3, 12. Tit. 1, 1. Aber auch an diesen Stellen schillert der absolute Gebrauch von *exlextós als soteriologischer term. techn. insofern hins durch, als das Wort nirgends eigentlich als (vassives) Verbum behandelt wird, sondern eher wie ein Substanstivum aussieht.

Einmal endlich findet sich zusammengestellt udytod nad endlich sindet sich zusammengestellt udytod nad endlich findet sich zusammengestellt udytod nad endlich sich zusammengestellt udytod nach endlich sich zusammengestellt udwimmengestellt udw

Auf einem anderen Gebiete liegen Wendungen wie:

έλάχιστος μ έγας λ ηθήσεται sc. von Gott Mt. 5, 19, was fachlich= $\tilde{\beta}$ inngemäß unter 6. ($\tilde{\beta}$. u.) gehört. Daßselbe ist zu urteilen über

νίοὶ ϑ εοῦ κληθήσονται (von Gott) Mt. 5, 9; vgl. \mathfrak{H} οί. 2, 1. 1)

5. Eine Reihe von Einzelansdrücken, die sämtlich soteriologisch orientiert sind, sei hier zusammengestellt und erörtert:

κεχαριτωμένη Luk. 1, 28 begnadigt, nämlich von Gott, der Eph. 1, 6 als Subjekt zu έχάριτωσεν erscheint.

παρακληθήσουται Mt. 5, 4, nämlich von Gott, der Jes. 61, 2. 66, 13 als Tröstender auftritt.

χοςτασθήσονται (-σεσθε) Mt. 5, 6. Luk. 6, 21, während Jer. 31, 25. 50, 19. Ph. 37, 19. 105, 40. 107, 19. 147, 14 Gott (in aktivischer Form) sättigt. Auch Tob. 12, 9 S gehört hierher, während A und B daß sinnverwandte $\pi \lambda \eta \sigma \vartheta \dot{\eta} - \sigma \sigma v \tau \alpha \iota$ sesen.

έλεηθήσονται Mt. 5, 7. Bgl. Spr. 17, 5: δ έπισπλαχνιζόμενος έλεηθήσεται (fehlt MT).

6. Eine größere Gruppe von Ausdrücken, die mit Gottes Gericht (Endgericht) zusammenhängen:

¹⁾ Schon hier lautet die Wendung passibisch, womit sie aber zugleich als späten Ursprungs gekennzeichnet wird. Gemäß dem vorangehenden (1, 9) und dem nachfolgenden (2, 2) Verse, wo beide Male Gott das Subjekt des Nennens ist, sollte auch 2, 1 gelesen werden.

- 1) κριθηναι Mt. 7, 1-2. Qut. 6, 37.
- 2) κληθηναι [. . . 25 ...
- 3) δικαιωθηναι Mt. 12, 37.
- 4) ἀπολυθηναι Qut. 6, 37.
- 5) καταδικασθηναι Mt. 12, 37. Luf. 6, 38.
- 6) $\vec{\epsilon} \varkappa \zeta \eta \tau \eta \vartheta \tilde{\eta} \nu a \iota$ ($\tau \delta$ a $\tilde{\iota} \mu a =$ die Ermordung der Propheten, die von Gott heimgefordert, gerächt wird) Luk. 11, 50. 51.
- 7) ἀρθηναι (auch neben δοθηναι S. 28 f.) Mr. 4, 25. Mt. 8, 15. 13, 12. 21, 43. Luf. 8, 18. 19, 26.
 - 8) ἀφαιρεθηναι Δuf. 10, 42.
- 9) βληθηται¹), nämlich in die Hölle Mt. 5, 29. Mtr. 9, 45. Bgl. Mt. 10, 28; dazu ἐκβληθήσονται Mt. 8, 12.
 - 10) ἐκριζωθῆναι Μt. 15, 13.
 - 11) $\delta\psi\omega\vartheta\tilde{\eta}\nu\alpha\iota$ $\left\{\begin{array}{l} \mathfrak{Mt.}\ 11,\ 23.\ \mathfrak{Luf.}\ 10,\ 15.\ \varkappa\alpha\tau\alpha\beta.\ \text{ift} \\ \mathfrak{Paffivum von }\varkappa\alpha\tau\alpha\beta\acute{a}\lambda\lambda\epsilon\iota\nu, = \text{demittor, detrudor; auch }\mathfrak{Mt.}\ 12,\ 37. \\ \delta\psi\omega\vartheta\tilde{\eta}\nu\alpha\iota \\ \tau\alpha\pi\epsilon\iota\nu\omega\vartheta\tilde{\eta}\nu\alpha\iota \end{array}\right\}$ $\mathfrak{Mt.}\ 23,\ 12.\ \mathfrak{Luf.}\ 14,\ 11.\ 18,\ 14.$

Der alttestamentliche Sprachgebrauch zeigt zu "ershöhen" und "erniedrigen" folgende aktivischen Vorgänger:

Gott erhöht: 1 Sam. 2, 8. 10. 2 Sam. 22, 49. Jef. 1, 2. Pf. 30, 2. 37, 34. Hiob 22, 29. 40, 11 (LXX v. 6).

Gott erniedrigt: 2 Sam. 22, 36. Pf. 17, 13. 55, 20 uff. Ruth 1, 21. Dan. 4, 34. 5, 19. 2 Chr. 28, 19.

Gott erhöht und erniedrigt: 1 Sam. 2, 7. Ps. 75, 8

¹⁾ Hingegen vom Teufel: τοῦ διαβόλου βεβληκότος εὶς τὴν καρδίαν κτλ. Joh. 13, 2.

Hes. 21, 21f. ["das Niedrige erhöhen und das Hohe ernies brigen"].

- 12) μ ετρηθηναι Mt. 7, 2. Mr. 4, 24; ἀντι μ ετρηθηναι Unf. 6, 38; π ροςτεθηναι Mr. 4, 24.
- 7. Wendungen, die Jesus gelten, an dem Gott tätig ist. Dahin gehören:

βαπτισθηναι Quf. 12, 50.

έγεοθηναι. Daß dieses Passivum jetzt häufig medial im Sinne von "sich erheben", "aufstehen" gebrancht wird, bedarf keiner Worte. Gleichwohl ist der Sinn ursprünglich passiv und in den allermeisten Källen auch jeht noch zu In gewissen Zusammenhängen ist diese Auffassung, wenn auch scheinbar nicht die nächstliegende, so doch die gebotene. So in νεκροί έγείρονται Mit. 11, 5. Luf. 7, 22 (vgl. Mt. 27, 52); noch deutlicher exé $\rho \theta \eta \tau \iota$ Luf. 7, 14, selbst Mtt. 9, 25 u. ä. ist der Hintergrund der gleiche. Bor allem in der häufigen Verbindung Ingove dykody Mt. 16, 21. Luk. 24, 34. Apg. 9, 8. Röm. 6, 9. Daß gerade hier ein wirk= liches Passivum vorliegt, wobei Gott als der Handelnde gemeint ift, zeigt die häufige aftive Wendung, daß Gott Jesus yreiger (selten: dréothoer), z. B. Upg. 2, 24. 32. 3, 15. 26. 4, 10. 5, 30. 10, 40. 13, 30. 34. 37. Röm. 4, 24. 8, 11 zwei= mal. 10, 9. 1 Ror. 15, 15. 2 Ror. 1, 9. 4, 14. Rol. 2, 12. 1 Pe. 1, 21 (auch allgemein: verpoo's, Apg. 26, 8). Ferner ist der passive, Gott als aktives Subjekt fordernde Sinn des έγερθηναι beutlich gemacht burch Zusammenhänge wie Υιοπι. 6, 4: ηγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, βιομ. 4, 24-25: τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ίησοῦν ἐκ νεκρῶν, δς . . . ἡγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ήμῶν. — So darf man die Behauptung wagen, daß nur, wo der Zusammenhang es unbedingt gebietet (wie Mt. 8, 15. 17, 7 u. ä.), die Beziehung auf Gott fallen zu lassen ist. Dagegen gilt: in dubio pro — Deo.

äraληφθη̃ναι von Gott in den Himmel, also Beszeichnung der Himmelfahrt, Mr. 16, 18. Apg. 1, 2. 11. 22. 1 Tim. 3, 16. Bgl. 2 Kön. 2, 1, während Gen. 5, 24, Prototyp der Himmelfahrten, ganz anders sautet.

Noch sind einige passive Wendungen von nicht uns mittelbar heilstechnischem Charafter zu nennen, die zum Teil sogar auffallend häufig sind. Zunächst

8. δοθηναι. Hiervon finden sich die Formen:

δοθήσεται Mt. 7, 7 (vgl. 11). 10, 19 (vgl. 20). 12, 89 (σημεῖον). 13, 12. 21, 43. Mr. 4, 25. Luf. 6, 38. 1) 8, 18. 11, 9. 19, 26. Faf. 1, 5.

¹⁾ Gleich darauf dwoovow, was aber nicht auf einem Miß= verständnis des Lufas beruht, als sei diesem als Hellenisten der Sinn jener semitischen passivischen, Gott verschweigenden Konstruftion nicht geläufig gewesen. Im Gegenteil: die Ersetzung unseres unbestimmten "man" durch die dritte Person der Mehr= zahl ist echt semilische (und daher auch hellenistische) Umschreibung des Paffivums, wofür Dalman S. 184 einige Beispiele bietet (vgl. auch Dan. 4, 28f. und Kautsch' Übersetung). — Wenn aber Dalman nach Anführung einiger weniger ber hierher gehörigen zahlreichen (und schwerlich erschöpfend aufgezählten) Stellen meint, an "ein fubjektloses (?) Aftivum" denken zu follen, so scheint er boch gleichsam dem suggerierenden Ginfluß seines Gegenstandes erlegen zu fein und nunmehr auch feinerseits von Gott "vorsichtig" zu reden. Hatte er doch wenige Zeilen zuvor (a. a. D. S. 183) als Subjekt in allen diesen Fällen "Gott" zu ergänzen angeraten.

έδόθη μοι πᾶσα ἐξονσία Mt. 28, 18. δέδοται Mt. 13, 11 zweimal. Mtr. 4, 1. Luk. 8, 10. δοθεῖσα (die Weißheit, die Jesus von Gott gegeben ist) Mtr. 6, 2. Eph. 4, 10.

Das aktivische didórai, von Gott gebraucht, ist fast ebenso häufig. Doch nie bei den Synoptikern und in der Apostelsgeschichte, wohl aber bei Joh. (3, 35. 5, 36. 6, 37. 13, 3. 15, 16. 17, 2. 6. 7. 11. 12) und bei Paul. (1 Kor. 3, 5. 15, 38. 2 Kor. 1, 22. 5, 5. 18. 8, 15. Gal. 3, 21. Cph. 1, 17. 4, 11). Sodann

9. avoiyeodai. Hiervon finden sich die entsprechenden Formen:

ανοιγήσεται Mt. 7, 7–8. Luk. 11, 9–10.
ανεώχθη (Mund und Zunge) Luk. 1, 64.

ηνοίγησαν αἱ ἀκοαί Μτ. 7, 25 (εδδ. ἐλύθη δ δεσμὸς τῆς γλώσσης).

¹⁾ $\pi\alpha\rho\alpha\delta\iota\delta\delta\nu\alpha\iota$ = überliefern (d. h. in die Gewalt eines ans deren hingeben, nicht ohne weiteres im üblen Sinne: verraten) kann schwerlich hier angesührt werden. Wohl liegt es nahe, ist mindestens möglich, Stellen wie Mt. 26, 45. Mr. 14, 42 (soterioslogisch), Köm. 4, 25 (schon wegen des parallelen $\eta\gamma \epsilon\rho \eta$). 1 Kor. 11, 23 auf Gott als tätiges Subjekt zu deuten. Daneben aber wird Judas Joh. 6, 64 u. ö., werden die Juden Apg. 3, 13 usw. als solche, die Jesus $\pi\alpha\rho\alpha\delta\iota\delta$, genannt. Gott selbst ist es, Köm. 8, 32 (Jesus Gal. 2, 20) der Jesus zum Tod überliefert. Bei diesem schwankenden Sprachgebrauch ist es untunlich, $\pi\alpha\rho\alpha\delta\iota\delta\sigma\sigma\vartheta\alpha\iota$ ohne weiteres hierher zu rechnen.

ἴνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν Mt. 20, 33 [diese Stelle ift besonders deutlich, da sie Antwort gibt auf die Frage τί θέλετε ποιήσω \mathfrak{b} μῖν;].

10. Gewiffe Einzelwendungen wie:

γενηθήναι in der Form γενηθήτω(σοι) Mt. 6, 10. 8, 13. 9, 29. 15, 28. 26, 42; γενήσεται Mt. 18, 19. Im Alten Testa= ment heißt es: "Gott tut", so Gen. 42, 28. Eg. 4, 7. 1 Sam. 3, 11. 18. Am. 3, 7 u. ö.; auch im Neuen Testament, doch selten, z. B. Mt. 18, 35. Luf. 1, 25. 49. Besonders deutlich ist der Sinn Mt. 18, 19: das wird tun mein Vater.

ητοίμασται Mr. 10, 40. 1) Mt. 25, 34. 41. Bgl. die entsprechenden aktivischen Wendungen Luk. 2, 31. Hebr. 11, 16. Offb. 12, 6, und vor allem die echt jüdische Parallele in der Syrischen Baruch Apokalypse 52, 7: "das was euch zusgedacht ist", "der Lohn, der sür euch bereit gelegt ist".

ἀφίεται ύμῖν ὁ οἶκος ύμῶν Luk. 13, 35. Die alttestamentliche Vorlage dieser Stelle Jer. 12, 7 sautet aktivisch: ἐγκαταλέλοιπα τὸν οἶκόν μου (Gott spricht: Ich habe mein Haus versassen). Zum Vergleich und behufs Förderung des Verständnisses darf herangezogen werden Jer. 22, 5: εἰς ἐρήμωσιν ἔσται ὁ οἶκος οὖτος und Ps. 69, 26: γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη.

ηριθμημέναι εἰσίν (die Haare des Hauptes) Mt. 10, 30. Luf. 12, 7.

έκολοβώθησαν αί ημέραι έκεῖναι Mt. 24.22 (anders, nämlich aftivisch Mr. 13, 20: έκολόβωσεν κύριος τὰς ημέρας).

¹⁾ Anders ("von Gott") Mt. 20, 23, s. S. 19.

- 11. Bemerkenswert ist weiter der Sprachgebrauch, der an den Verben des Sendens hängt. Er ist wahrzunehmen Mt. 15, 24. 23, 37. Luk. 1, 19. 4, 26. 43. 13, 34. Joh. 3, 28. Nöm. 10, 15. Hebr. 1, 14. 1 Pe. 1, 12 in den mannigkachsten Wendungen des Passivums, immer doch so, daß Gott als der Sendende ergänzt werden muß (ἀποσταληναι, πεμφθηναι). Einmal auch wird η σοφία τοῦ θεοῦ redend eingeführt mit der Ankündigung ἀποστελῶ (Luk. 11, 49). Weiteres, was hierher gehört, findet sich in anderem Zussammenhang, s. u. S. 40.
- 12. Ein besonderes Wort im Zusammenhang mit den zur Vermeidung des Namens Gott angewandten passivischen Konstruktionen verdienen die Verba des Sagens, Schreisbens, Erfüllens, die irgendwie mit der heiligen Schreift zusammenhängen. Hier ist durchweg verschwiegener, allermeist wohl unbewußter Weise Gott als Subjekt voraussgeset, was schon daraus erhellt, daß ältere Redeweise dasselbe aktivisch von Gott aussagt. Man nehme Wensdungen vom Sagen wie
- a. τὸ δηθὲν υπὸ κυσίου διὰ τοῦ προφήτου Mt. 1, 22 (Luther: Was der Herr durch den Propheten gesagt hat).

 $\tau \delta \ \delta \eta \vartheta \dot{\epsilon} \nu \ \delta \pi \delta \ \tau o \tilde{v} \ \vartheta \epsilon o \tilde{v} \ Mt. 22, 31 (während Mr. 12, 26) par. die aftivische Wendung: <math>\epsilon \bar{l} \pi \epsilon \nu \ \delta \ \vartheta \epsilon \delta \varsigma \ \lambda \dot{\epsilon} \gamma \omega \nu$ hat).

τὰ λελαλημένα παρὰ κυρίου Luf. 1, 45.

Von hier ergibt sich, daß die passiven Formen des Sagens je nach dem Zusammenhang auf Gott als den Sagenden hinzeigen. So

έρρεθη (τοῖς ἀρχαίοις) Mt. 5, 21. 27. 31. 33. 38. 43. Das Bewußtsein davon, daß dieses ursprünglich von Gott als

Rebendem gemeint war, ist aber vollkommen verblaßt; derart, daß Jesus diesem Satz sein "Ich aber sage euch" entgegenstellen kann, was er natürlich nie gegen Gott gesrichtet hätte.

τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ κυρίου ઉut. 2, 24.

είρηται Luf. 4, 12.

Daher dann auch

τὸ ξῆμα τὸ λαληθὲν Quế. 2, 10-12 von den Engeln (d. i. Gott) περί κτλ. Quế. 2, 17 [ähnlich v. 18: τὰ λαληθέντα υπὸ τῶν ποιμένων und v. 20: ἐλαλήθη πρὸς αὐτοὺς, beide Male gleichsam beeinflußt oder abgefärbt von v. 17].

Hierher gehört auch

χρηματισθείς κατ' ὄνας Mt. 2, 12. 22. Luther hat an beiden Stellen unbefugter, aber sinngemäßer Weise Gott wieder hineingebracht, von dem der Urtext nichts weiß: "Gott befahl ihnen im Traum", "im Traum empfing er Befehl von Gott". Dagegen hat Lukas das deutliche: ήν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος άγίου Luk. 2, 26.

Sodann die Ausdrücke vom Schreiben.

b. $\gamma \acute{e}\gamma \varrho a\pi \tau a\iota$ Mt. 2, 5, zu ergänzen gemäß Stellen wie Ex. 31, 18. 32, 15. 32 ("geschrieben mit dem Finger Gottes"), Deut. 4, 13 ("von Gott", nämlich $\delta \iota \grave{a}$ $\tau o \~{v}$ $\pi \varrho o \varphi \acute{\eta} \tau o v =$ durch Vermittelung des Propheten, nicht etwa: $\tilde{v}\pi \grave{a}$ $\tau o \~{v}$ $\pi \varrho .). 1)$ Sehr häufig im Neuen Testament, so Mt. 4, 4. 6. 7, 10. 11, 10 usw.

¹⁾ Etwas anders lautet der Sprachgebrauch Joh. 1, 45. 5, 46 ("Mose und die Propheten haben geschrieben"), gar nicht zu reden von Stellen wie Joh. 20, 30 f.

γεγραμμένον ἐστὶν u. ä. Luf. 4, 17. 18, 31. 20, 17. 21, 22. 22, 37. 24, 44. 46. Apg. 13, 29 u. ö.

Von hier aus war es dann nur noch ein Schritt bis zur Personifikation der heiligen Schrift, die geradezu an Gottes Stelle trat:

ή γραφή εἶπεν (λέγει) Joh. 7, 42. 19, 37. Röm. 10, 11 μ[w.1)

c. Endlich das Erfüllen oder vielmehr das Erfüllt= werden, nämlich der Verheißungen, Ankündigungen, Worte Gottes. So allermeist

ίνα πληρωθή μτλ. oder ähnlich, etwa 30 mal bei den Synoptifern, doch auch bei Joh. 12, 88. 19, 36.

Aber auch

πληρωθήσονται von Gott Luk. 1, 20 (die ankündigenden Worte des Engels).

Anders hingegen im Alten Testament, nämlich aktivisch, z. B.

sahwe hat sein Wort erfüllt (בְּבֵּלֵּא) Jahwe sein Wort 1 Kön. 2, 27. 2).

Jahwe erfülle beine Plane (o König) Pf. 20, 5.

Jahwe erfülle deine Bitten (o König) Pf. 20, 6.

Gott, erwecke die Weißsagungen (έγειρον τάς προφητείας) Sir. 36, 20.

¹⁾ Bgl. hierzu Apg. 7, 4s: "Der Prophet" (fast unpersönlich gedacht) sagt.

²⁾ Luther hat hier, sicherlich vom Neuen Testament her, die bekannte passive Wendung eingeführt; nicht minder Kautsch. Boehmer, Neutestamentliche Gottesscheu.

Jahwes Pläne standen auf wider Babel Jer. 51, 20. Jahwes Wort kommt Jer. 28, 9

und nur einmal anders, nicht passivisch, aber intransitiv: damit Jahwes Wort (eine Weissagung aus Jeremias Munde) fertig werde, sich vollende, Wirklichkeit werde Esr. 1, 1.

- b. Aktivische Wendungen. Von den zuletzt genannten passivischen Konstruktionen aus war es dann nur ein Schritt dis zum aktivischen Sprachgebrauch, und dieser nur formal von jenen unterschieden. So liest man in Anwendung auf
 - 1. alttestamentliche Zitate u. a.

λέγει Köm. 15, 10. 2 Kor. 6, 2. Val. 3, 16. Eph. 4, 8. 5, 14. Hebr. 1, 6. 7;

φησίν 1 Kor. 6, 16. Hebr. 8, 5; εἶπε Hebr. 1, 5; εἴοηκε Hebr. 1, 13. 4, 4;

wo stets Gott als (ungenanntes) Subjekt, qua Urheber der heiligen Schrift, zu ergänzen ist.

- 2. Ühnlich ist es mit dem schon erwähnten dwoovorv Luk. 6, 38. Bgl. S. 28.
- 3. Allein die Sache reicht weiter. Am deutlichsten ist die Stelle Mt. 7, 7–8, wo allenthalben, in den aktivisschen (wie in den passivischen) Wendungen, Gott ungenannt im Hintergrunde schwebt: "Bittet Gott, und es wird euch von Gott gegeben werden. Suchet bei Gott, und ihr werdet finden bei Gott. Alopst an bei Gott, und es wird euch von Gott geöffnet werden. Denn jeder, der

Sott bittet, empfängt von Gott. Wer bei Gott sucht usw." Ugl. 10, 41 (λήμψεται). Hierher ist auch Soh. 5, 30 zu ziehen, da zu ἀκούω dem Zusammenhang gemäß "von Gott" zu ergänzen ist.

- 4. Ferner gehören hierher auch solche Wendungen wie ἀνεκτότερον ἔσται Mt. 11, 22. 24. Luk. 10, 12. 14, wo der Name Gottes geflissentlich gemieden erscheint, wie gewöhnlich, wenn vom Gericht die Rede ist. Aber auch in der Redensart entgegengesetzen Sinnes έλεως σοι Mt. 16, 22, wo Gott ergänzt werden muß¹): vgl. dazu έλεως μοι 2 Sam. 20, 20; έλεως μοι, κύριε 2 Sam. 23, 17; έλεως μρίν 1 Makk. 2, 21; vor allem έλεως σοι, κύριε Ses. 54, 10 LXX (nicht MT); überhaupt Ex. 32, 12. Num. 14, 19 f. Deut. 21, 8. 1 Kön. 8, 30. 34. 36. 39. 50. Fer. 5, 1. Am. 7, 2. 2 Chr. 6, 21. 25. 27. 39. 7, 14. Auch ἀπελθεῖν (statt βληθηναι) Mt. 5, 30; ἐλθεῖν Mt. 6, 10 (statt δοθηναι 21, 43 oder ἐτοιμάζεσθαι 25, 34). Nicht minder τί ἐστιν Mt. 9, 13. 12, 7; καταβηναι (statt ταπεινωθηναι) Mt. 11, 23; auch ωσαννά (an Gott ohne seine Nennung gerichtete Vitte) Mt. 21, 9. 15. Mr. 11, 9–10. Foh. 12, 13.
- 5. Hierzu kommen gewisse Verba des Betens, die als solche ohne weiteres (anders als: suchen, anklopfen, empsangen u. dgl.) erkennbar sind. Namentlich

προςεύχεσθαι, daß im Alten Testament (für προςεύχεσθαι, daß im Alten Testament (für και in der Regel mit πρός τον θεον (κύριον) verbunden ersscheint (z. B. Gen. 20, 17. 1 Sam. 1, 10. 8, 6. 2 Kön. 4, 33. Neh. 2, 4. Ps. 5, 3. 32, 6. 69, 14 u. ö.), einige Male mit ένώ-

¹⁾ Daher unser "bewahre", wo kaum noch jemand an Gott benkt.

 πiov τ . ϑ . (so Neh. 1, 4). Im Neuen Testament hat es nur ausnahmsweise eine Beziehung auf Gott bei sich, so Wt. 6, 6 ($\tau \tilde{\varphi}$ $\pi a \tau \varrho i$ $\sigma o v$), 1 Kor. 11, 3 ($\tau \tilde{\varphi}$ $\vartheta \varepsilon \tilde{\varphi}$), während es in der Regel absolut steht (Mt. 5, 44. 6, 5. 14, 28. 19, 13 u. ö., an mehr als 80 Stellen). Etwas anders

δεῖσθαι, das ebenso oft mit Gott verbunden wie ans ders erscheint. Und zwar mit τ οῦ θεοῦ Apg. 10, 2, mit τ οῦ κυρίου (τ οῦ θερισμοῦ) Mt. 9, 38. Luf. 10, 2. Apg. 8, 22, mit πρὸς τὸν κύριον Apg. 8, 24; dagegen absolut Luf. 21, 36. 22, 32. Apg. 4, 31. Köm. 1, 10. 1 Thess. 3, 10.

εὐλογεῖν findet sich mit Gott (τὸν θεόν, τὸν κύριον καὶ πατέρα) verbunden Luk. 1, 64. 2, 23. 24, 53. Jak. 3, 9. Dagegen viel häufiger absolut, nämlich Mt. 14, 19. Mr. 6, 41 (beide Male in dem vorhergehenden ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν auf Gott gewissermaßen hindeutend), Mt. 26, 26. Mr. 14, 22. Luk. 24, 30. 1 Kor. 14, 16, und überhaupt in dem ganzen Sprachgebrauch, der auß dem "Loben" ein "Segnen" macht, da "segnen" ja nur Breviloquenz für "Guteß (Heil u. dgl.) von Gott erbitten" (z. B. Mr. 8, 7. Luk. 9, 16. 1) 24, 51) ist.

 $\delta\mu\nu\tilde{\epsilon}\tilde{\imath}\nu$, ein selteneres Wort, steht Apg. 16, 25 und Hebr. 2, 12 (Zitat aus Ps. 22) mit $\tau \delta \nu$ Ve $\delta \nu$, dagegen absolut Mt. 26, 30. Mr. 14, 26.

εὐχαριστεῖν erscheint meist mit Gott (τῷ θεῷ) zu= sammengestellt, z. B. Luk. 18, 11. Joh. 11, 41. Apg. 27, 95. 28, 15. Nöm. 1, 8. 21. 14, 6. 1 Kor. 1, 4. 14, 18 (ander 17).

¹⁾ Lehrreich ist hierfür der Vergleich mit den Parallelen Mt. 14, 19. Mr. 6, 41.

Eph. 5, 20. Phil. 1, 3. Kol. 1, 3. 12. 1 Thess. 1, 2. 2, 13. 2 Th. 1, 3. 2, 13. Philm. 4. Offb. 11, 17. Doch eine Reihe von Malen auch absolut, so Mt. 15, 36. 26, 27. Mr. 8, 6. 14, 23. Luk. 22, 17. 19. Joh. 6, 11. 23. 1 Kor. 1, 14. 10, 30. 11, 24. 14, 17 (anders 18). Eph. 1, 16. 1 Thess. 5, 18.

προςχυνείν erscheint in der Mehrzahl der Fälle mit dem Atkusativ oder Dativ Gottes (abgesehen davon, daß es häufig eine Menschen gebrachte Huldigung bezeichnet) verbunden, so Mt. 4, 10 (Zitat). Joh. 4, 21—23. Apg. 7, 43. 1 Kor. 14, 25. Hebr. 1, 6 (Zitat). Offb. 3, 9. 4, 10. 7, 11 n. ö. Doch auch eine Reihe von Malen absolut: Joh. 4, 20 2 mal. 23 (hier sogar das Substantivum προςχυνητής). 24 2 mal. 12, 20. Apg. 8, 27. 24, 11. Offb. 5, 14. 11, 1.

σέβεσθαι wird von Hans aus mit τον θεον verbunden, so Mt. 15, 9. Mr. 7, 7. Apg. 16, 14. 18, 7. 13; erscheint aber ebenso häufig im gleichen Sinne absolut, so Apg. 13, 43. 50. 17, 4. 17 (an letztgenannter Stelle ist das Partizip σεβόμενοι gar zum term. techn. geworden).

Andere ähnliche Verba, wie alver, treten nur in Versbindung mit Gott (τ òv ϑ eòr, τ ϕ ϑ e ϕ) auf.

6. Ein besonderes Wort ist zu pohesodat zu sagen. Abgesehen von den mannigfaltigen Stellen, wo es mit einem Objekt verbunden steht (Mt. 10, 26. Köm. 13, 3 usw.), und denen, wo es die Furcht ohne Beziehung, also vor dem Unbestimmten meint (Mt. 14, 27. Mr. 6, 50 u. ö.), gibt es doch auch solche Stellen, wo Gott als Objekt in Frage kommt und gemäß dem Zusammenhang beabsichtigt ist. So unverkennbar an Stellen wie Mr. 16, 8. Luk. 2, 9. 10. Köm. 11, 20. 13, 4. Besonders deutlich sind die Stellen, wo

"fürchten" im Gegensatz zu "glauben", wie Mr. 4, 41. 5, 36. Luk. 8, 25. 50. Köm. 11, 20 [ähnlich zu "Liebe"] erscheint [nämlich 1 Joh. 4, 18]. — Zur Sache vgl. S. 48 f. Nr. 23 bis 26.

- 7. Noch einfacher und klarer liegt die Sache bei πιστεύειν, das mit Akkusativ, Dativ, είς, ἐπὶ und ἐν, auch einem Satz mit ὅτι austritt, sehr häusig aber (um nicht zu sagen: in der Regel) im Sinne des religiösen Glaubens absolut gebraucht wird, z. B. Mt. 8, 13. 21, 22. Mr. 5, 36. 9, 23. 24 usw., wo allenthalben "Gott" verschwiegen bleibt.
- 8. Endlich wird auch zu παρέδωκε το πνενμα Joh. 19, 30 τῷ θεῷ hinzuzudenken sein, wenn man Ps. 31, 6. Luk. 23, 46 zur Erlänterung ins Auge faßt.
- c. Partizipien. Ganz eigenartig unter den verbalen Wendungen stehen einige Partizipien, zumeist aktive, die als Umschreibung Gottes verwandt werden, ohne daß dieser genannt wird. Hier sind zu nennen:
- 1. $\delta \zeta \tilde{\omega} v$ (els $\tau o \dot{v}_S$ al $\tilde{\omega} v a_S$ $\tau \tilde{\omega} v$ al $\tilde{\omega} v \omega v$) Dffb. 1, 18. 4, 9. 10. 10, 6. Souft $\delta \vartheta \epsilon \dot{v}_S$ $\delta \zeta \tilde{\omega} v$ Wt. 16, 16. 26, 63. Apg. 14, 15. Röm. 9, 26. 2 Ror. 3, 3. 6, 16 ufw., ferner $\delta \zeta \tilde{\omega} v$ $\pi a \tau \dot{\eta}_Q$ Joh. 6, 57.
- 3. δ κτίσας Mt. 19, 14. Köm. 1, 25. Rol. 3, 10. Sonst wird von Gott mit dessen Namen ein κτίζειν ausgesagt Mr. 13, 19. Eph. 3, 9. 1 Tim. 4, 3. Offb. 4, 11; ähnlich κτισθηναι 1 Kor. 11, 9. Kol. 1, 16. Ühnlich δ ποιήσας τὸν οὐρανον κτλ. Offb. 14, 7.

Neben diesen allgemeinen Gottesbezeichnungen finden sich mehrere soteriologischen Charakters, nämlich

- 4. δ δυνάμενος σώζειν (ἐκ θανάτου) Şebr. 5, 7.
 - δ δυνάμενος ἀπολέσαι κτλ. Mt. 10, 28, ähnlich
 - ό έχων έξουσίαν έμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν Luf. 12,5.

Sodann einige andere, die auf das Gericht Gottes abzielen, so

- 5. δ ἀπροςωπολήμπτως κρίνων 1 βε. 1, 16.
 - δ κρίνων δικαίως 1 \$\mathbb{R}e. 2, 23.
 - δ έτοίμως έχων κρίνειν 1 \$\mathbb{e}.4, 5.
 - δ ζητῶν καὶ κρίνων ζοή. 8, 50.
- 6. δ κατοικῶν τὸν ναόν Mt. 23, 21.

Weit häufiger als alle diese immerhin (von δ xa θ $\acute{\eta}$ - μ evos abgesehen) vereinzelten Bezeichnungen ist

7. δ καλῶν, δ καλέσας. "Der Kufer" ("Berufer") ist recht eigentlich zum Gottesnamen geworden. So sind z. B. zu verstehen Stellen wie Köm. 11, 12 (hier aus dem Vorigen Gott zu ergänzen erschiene gefünstelt); Gal. 5, 8. 1 Thess. 5, 24 (δ καλῶν; dasselbe mit Mennung Gottes Köm. 4, 17. 1 Thess. 2, 12); sodann Gal. 1, 6. 1 Pe. 1, 15. 1) 2, 9 (δ καλέσας, dasselbe mit Mennung Gottes 2 Thess. 1, 19. 1 Pe. 5, 10). Ugl. hierzu, was über κληθηναι, κλητός S. 24 f. gesagt worden ist. 2)

¹⁾ Hier darf man daher nicht (mit Dalman S. 165) & äyeos als Gottesnamen ansprechen, sondern & *alksaas ist ein solcher und äyeos Attribut, also zu verstehen: "entsprechend eurem heiligen Berufer seid auch ihr (die Berusenen) heilig"....

^{2) &}quot;Der Erwähler" als Name Gottes scheint sich hingegen nicht zu finden.

Um häufigsten endlich unter ben Partizipien erscheint 8. δ αποστείλας, δ πέμψας "ber Sender", "der Ab= sender". Die Verha des Sendens wurden schon einmal erwähnt (S. 31). Hier ist auf sie zurückzugreifen. So= wohl vom aktiven Senden als vom passiven Gesandtwerden sind die Partizipien als termini technici im Gebrauch. Dabei ist das geläufige passivisch empfundene anóorolos hier außer acht zu lassen (vgl. u. S. 43). Doch außer ihm ist im Gebrauch δ αποστείλας, δ πέμψας, von Gott (ober seinen Vertretern) gesagt. Lautet eigentümlich schon Joh. 1, 22 οἱ πέμψαντες ἡμᾶς (val. dazu v. 24: ἀπεσταλμένοι ήσαν), wo die jüdische Obrigkeit (Gottes Vertreterin) gemeint ist, so sind berartige Gottesbezeichnungen sogar ungleich häufiger. Ihre Entstehung läßt sich leichtlich be= Denn oft genug wird Gott als Sender ausbrücklich namhaft gemacht, so Mt. 23, 34. Joh. 1, 6. 3, 34. Apg. 3, 20. Val. 4, 4. 6 (hier έξαπέστειλεν). Lgl. Sach. 1, 10 sowie Mt. 9, 38 und Luk. 10, 2 (hier beide Male en falleir!). Bei Johannes ist häufig die Wendung δ πατήρ δ πέμψας με 5, 23. 36 s. 6, 57. 8, 16. 10, 36 usw. Meistens aber wird die Gottesbezeichnung ausgelassen, und es heißt einfach δ ἀποστείλας, δ πέμψας (με). So Mt. 10, 40. Mr. 9, 37. Qut. 9, 48. 10, 16. 40. Soh. 1, 33. 4, 34. 5, 24. 30. 6, 38 f. 7, 16. 18. **28**. **33**. **8**, 16. 18. 26. 29. **9**, 4. **12**, 44. 45. **13**, 16. 20. **15**, 21. **16**, 5.

Da zwischen anostéllew und némnew gewechselt wird, ist noch besonders festzustellen, daß keinerlei Grund für die Wahl dieses oder jenes Verbs erkennbar ist. Iohannes hat zwar ständig δ ném μ as μ e (an den etwa 20 Stellen, die oben angeführt sind); aber auch anostéllew in ver=

schiedenen Formen 3, 28. 34. 7, 29. 8, 42. 10, 36. 17, 3. 8. Da die Gegenüberstellung von Sender und Gesendetem 13, 16 bewußt ist, muß es um so mehr auffallen, daß hier ἀπόστολος und δ πέμψας [nicht ἀποστείλας] einander gegensüberstehen; ein Beweis neben anderen dafür, wie sehr (beide an ihrem Teil) δ πέμψας (und ἀπόστολος) termini technici geworden sind. 1)

- 9. δ ἀγαπήσας ημᾶς Köm. 8, 37. Daß Gott selbst hier so bezeichnet ist, ergibt sich mit voller Klarheit aus der nachfolgenden (v. 39) Erläuterung ή ἀγάπη τοῦ θεοῦ.
- 10. ό δικαιῶν τὸν ἀσεβῆ Köm. 4, 5 als Umschreibung Gottes, dessen Name zwar aus dem Zusammenhang seicht zu ergänzen ist, aber natürlicherweise doch vermißt wird.
- 11. δ έγείρας Ίησοῦν ἐκ νεκρῶν Köm. 4, 24. 8, 11 2 mal. 2 Kor. 4, 14: in der näheren Umgebung findet sich

¹⁾ Es ift in der Tat ein fruchtloses Bemühen, sich um Gründe für den Gebrauch der beiden Stämme neun und anoored zu bemühen. Gott und Jesus neunei Joh. 15, 26. 16, 7; ànooredete 17, 8. 8. Man hat gesagt, daß Johannes neunew statt des von den Spnoptisern bevorzugten anooredetev darum sehe, weil Komplement zu anooredetev der anooredes sei, und dieser als Gesandter Christi gelte, Jesus aber nicht als åndorodos im Verhältnis zu seinem Vater auch nur scheindar den Jüngern gleichzgestellt werden solle. Aber dies kann nicht der Grund sein, da nicht nur neunen vund anooredetev (s. o.) promiscue gebraucht werden, sondern 17, 18 sogar ansdrücklich die Sendung des Sohnes durch den Vater auf gleiche Linie mit der Sendung der Apostel durch Jesus gestellt wird (ja 20, 21 wird die Sendung des Sohnes durch den Vater als ànoor, die der Jünger durch Jesus als neun, bezeichnet).

Gott nicht genannt, so daß die unmittelbare Erschließung seines Namens hier nicht einmal möglich ist.

Endlich ist wenigstens ein passives Partizipium festzustellen, das als Gottesname auftritt, nämlich

12. δ εὐλογητός Mr. 14, 61. Lgs. Gen. 9, 26 u. ö., wo es in der Septuaginta mit δ θεός u. dgs. verbunden wird.

Bgl. übrigens auch Stellen wie 2 Kor. 9, 10. Gal. 2, 8. 3, 5. Eph. 1, 11. 3, 20. Phil. 1, 6. 4, 13. 1 Joh. 5, 1. Hebr. 3, 2. 5, 8. 7, 21. Offb. 3, 7. 5, 1. 6, 16. 7, 15. 19, 19. 21. 20, 11. 21, 5.

- d. Genitiv=Auslassungen. In einer ganzen Reihe von Fällen wird "Gott" ausgelassen, wo es als Genitiv stehen sollte. Die Auslassung ist aber eine so gebräuch= liche geworden, daß sie kaum noch empfunden wird. Nur die parallelen Wendungen, welche Gott haben, bringen die Auslassung zum Bewußtsein. Wir führen an
- 1. δ νίός Mt. 11, 27. 24, 36. 28, 19. Mr. 13, 32. Joh. 3, 35. 5, 20 u. ö. (im Ev. Joh.). 1 Joh. 2, 22—24. 2 Joh. 9. Hebr. 1, 8. 7, 28 ufw. Üblich ift δ νίὸς τοῦ θεοῦ u. ä.
- 2. (τδ) πνενμα (τδ) άγιον Mt. 1, 18. 20. 3, 11. 4, 1. 28, 19. Luk. 1, 15. 35. 3, 22 usw. Hierzu bemerkt Dalman S. 165 freilich, daß in der semitischen Vorlage (wo es statt άγιον vielmehr wift, κώτη vgl. wift hieß) άγιον den Gottes=namen ersetze, mit "Heiligkeit" schlechthin also die "Gött-lichkeit" gemeint sei. Das mag schon sein. Doch konnte der Hellenist in seiner Sprache jedensalls derartiges nicht heraushören. Und jener Umstand hat daher beispielweise selbst einen Paulus nicht gehindert, τὸ πνενμα τὸ ἄγιον τοῦ θεοῦ zu schreiben (Eph. 4, 30. 1 Thess. 4, 8). Also ist

τοῦ θεοῦ selbst zu τὸ πνεῦμα τὸ άγιον zu ergänzen. Die=vielmehr zu

- (τδ) πνεῦμα Mt. 4, 1. 12. 31. 22, 43. Mr. 1, 10. 12. Luk. 2, 27. 4, 14. Joh. 1, 32 f. 3, 5. 6. 8. 6, 63 usw. Daneben sindet sich (τδ) πνεῦμα (τοῦ) θεοῦ Mt. 3, 16. 12, 18. 28. 1 Kor. 2, 14. 3, 16 usw. Der jüdischen Literatur ist der absolute Gebrauch von πνεῦμα gänzlich fremd. Το ohne Zusaß bezeichnet nur Wind oder Dämon, niemals Gottes Geist. Daher wird Dalman mit seiner These, daß Sesus nimmer "der Geist" gesagt hätte (Mt. 12, 31 sei τοῦ άγίου aus 32 zu er=gänzen, Mt. 22, 43 aus Mr. 12, 36 zu entnehmen) im Rechte sein.
- 3. δ ἄγγελος in der Einzahl oder Mehrzahl wird in der Regel absolut verwendet, so Mt. 4, 11. 13, 39. 49 usw., im ganzen gegen 100 mal. Doch findet sich das Wort auch mit τοῦ θεοῦ o. ä. (namentlich ἄγγελος κυρίου in technischem Sinn, Mt. 1, 20. 24 usw., gegen 12 mal) etwa 30 mal. Dieser Sprachgebrauch ist genau umgekehrt wie im Alten Testament, wo τκιν in der Regel mit im Alten Testament, wo τκιν in der Regel mit in o. ä. verbunden austritt, doch auch schon der absolute Gebrauch (lübergang zu ihm 1 Kön. 13, 18) häusig erscheint, z. B. Gen. 19, 1. 15 (48, 16? wohl τις zu seßen). 2 Sam. 24, 16. 1 Kön. 19, 5. Hiob 33, 28. Sach. I, 9.
- 4. δ ἀπόστολος in der Einzahl wie Mehrzahl, sinnsgemäß dasselbe wie ἄγγελος, nur in anderem Sinne gesbraucht, steht gewöhnlich absolut: Mt. 10, 2. Mr. 6, 30. Luf. 6, 13. 9, 10. 11, 49. 17, 5. 22, 14. 24, 10. Apg. 1, 2. 26. 14, 14. 1 Kor. 15, 7. 9. 2 Kor. 12, 11. 12. Gal. 1, 1. 1 Tim. 2, 7. 2 Tim. 1, 11. Nun findet sich daneben der Titel "Apostel Gottes" zwar nur Eph. 3, 5, aber er liegt auch Stellen

wie 1 Kor. 12, 28. Gal. 1, 1. Eph. 4, 11 zugrunde. [Dagegen wird oft der Apostel mit dem Genitiv von Christus als dem Sender verbunden (z. T. aus dem Zusammenhang zu ergänzen): Köm. 1, 1. 1 Kor. 1, 1. 9, 1. 2 Kor. 1, 1. Eph. 1, 1. Kol. 1, 1 usw. 1 Thess. 2, 7. 2 Pe. 3, 2. Offb. 21, 14.]

- 5. δ προφήτης in Einzahl wie Mehrzahl wird fast regelmäßig, im ganzen Neuen Testament über 100 mal, absolut gebraucht. Doch findet sich "Prophet Gotteß" auch mehrere Male, so Luk. 1, 70. 76. Apg. 3, 21. Köm. 1, 2. Eph. 3, 5, und voraußgesett ist es 1 Kor. 12, 28. Eph. 4, 11. Schon im Alten Testament ist daß Verhältnis daß gleiche. In der Regel wird "Prophet" absolut gebraucht, an zahlelosen Stellen; daneben aber auch mit dem Genitiv deß Urshebers (Jahwe, Gott; Prophet der Sprecher Gotteß), was daß Ursprüngliche ist: Num. 12, 6. 1 Sam. 3, 20. 1 Kön. 18, 4. 22. 19, 10. 14. E§r. 5, 2. Neh. 9, 26. 2 Chr. 20, 20. 29, 25. 36, 16.
- 6. δ άγιος ohne Zusatz Apg. 3, 14. 1 Joh. 2, 20; mit τοῦ θεοῦ Mr. 1, 24. Luf. 4, 34. Joh. 6, 69 (stets von Christus gebraucht). Sodann of άγιοι Mt. 27, 52. Apg. 9, 32. 41. Röm. 8, 27. 12, 13. 15, 25 u. ö., während diese Mehrzahl mit τοῦ θεοῦ schwerer nachzuweisen ist (denn Kol. 3, 12 gehört τοῦ θεοῦ wohl zu ἐκλεκτοί; Apg. 9, 13 sind die Heiligen Christi gemeint).
- 7. δ ἀγαπητός (ἠγαπημένος) absolut Eph. 1, 6. Kol. 4, 14. Offb. 20, 9. Mehrzahl Köm. 11, 28; diese mit Zusaţ Θεοῦ 0. ä. Köm. 1, 7. 2 Thejs. 2, 13. ¹) Bgl. "die Färaeliten sind geliebt" Pirqe Aboth III 14 (von Gott), vgl. S. 2.

¹⁾ Was zu *Antós und &xdextós zu sagen wäre, ist in ansberen Zusammenhängen erwähnt, vgl. S. 24. Auch 2 Thess. 2, 13 gehörte genau genommen dorthin.

- 8. ή δόξα (alttestamentlich τίξ) erscheint in der Regel mit τοῦ θεοῦ, τοῦ πατρός v. ä. verbunden, so Mt. 16, 27 par. 19, 28. 25, 31. Mr. 10, 37. Luk. 2, 9. 24, 26. Joh. 1, 4. 11, 4. 40. 12, 41. Apg. 7, 58. Köm. 1, 28. 3, 7. 28. 5, 2. 15, 7 usw. Aber ses kommt doch auch eine Reihe von Malen ohne ausdrückliche Beziehung vor, wo "Gottes" zu ergänzen ist, nämlich Luk. 9, 81. Köm. 9, 4 (28). 1 Tim. 3, 16. 1 Pe. 5, 1. 2 Pe. 1, 17. 2, 10.
- 9. το θέλημα, das mit τοῦ θεοῦ verbunden an zahls losen Stellen (z. B. Nöm. 12, 2. 15, 32. 1 Kor. 1, 1) erscheint, steht einmal bestimmt mit Auslassung Gottes, nämlich Köm. 2, 18; wahrscheinlich ebenso 1 Kor. 16, 12 (Gottes, nicht Apollos' Wille) und möglicherweise Hebr. 10, 10. Vgl. dazu Sir. 43, 16 und Ber. IX, 8 (s. o. S. 2).
- 10. ἡ βασιλεία findet sich eine Reihe von Malen ohne jeden Zusat, nämlich Mt. 4, 23. 8, 12. 9, 35. 13, 19. 38. 24, 14. 25, 34. Luk. 12, 32. 22, 29. Soust, ursprünglich und in der Regel mit τοῦ θεοῦ, τῶν οὐρανῶν, τοῦ Χριστοῦ verbunden.
- 12. τὸ εὐαγγέλιον findet sich etwa 70 mal ohne Zusatz oder mit anderen Zusätzen als τοῦ θεοῦ; doch auch noch

eine Reihe von Malen mit diesem sinngemäß dazu geshörigen und eigentlich stets zu ergänzenden $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$, nämlich Röm. 1, 1. 15, 16. 2 Kor. 11, 7. 1 Thess. 2, 2. 8. 9. 1. Pe. 4, 17.

13. δ $\lambda \delta \gamma o \varsigma$ ohne $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \epsilon o \tilde{v}$, überhaupt ohne Zusatz, findet sich z. B. Mt. 13, 20—22. Mr. 2, 2. 4, 14. Luk. 1, 2. 8, 13. 15. Apg. 4, 4. 8, 4. 11, 19. Gal. 6, 6. 1 Thess. 1, 6. 2 Tim. 4, 2. Fak. 1, 21—23. 1 Pe. 2, 8. 3, 1. Dagegen mit $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \epsilon o \tilde{v}$ Luk. 5, 1. 8, 11. 21. Joh. 10, 85 u. ö.

14. δ $v \delta \mu o s$ steht Mt. 5, 17. 18. 7, 12 u. ö. ohne jeden Zusatz vom Gesetz Gottes, das im Pentateuch versatzt ist. Doch eine Reihe von Walen auch mit $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$, so Köm. 7, 22. 25. 8, 7, oder $\varkappa v \varrho i o v$, so Luk. 2, 23. 24. 39. Wendungen wie δ $v \delta \mu o s$ Movo $\epsilon \omega s$ (Luk. 2, 22. 24, 44) sind Abkürzungen für "das durch Wose gegebene Gesetz Gottes" usw.

15. ή ἐντολή, der Einzelteil des Gesetzes, steht ebensfalls häusig allein, so Mt. 19, 17. Mr. 10, 19. Luk. 18, 24. Nöm. 7, 8–13. Eph. 2, 15. Hingegen mit τοῦ θεοῦ 0. ä. Mt. 15, 3. 6. Mr. 7, 8–9. Luk. 1, 6. Joh. 12, 50. 15, 10. 1 Kor. 7, 19. 1 Joh. 2, 3 u. ö. Offb. 12, 17. 14, 12.

16. $\hat{\eta}$ $\zeta\omega\hat{\eta}$. An vielen Stellen des Alten Testaments wird das Leben (in jedem Sinne des Worts) in Zusammenshang mit Gott gebracht: so Sen. 45, s. Num. 14, 21. 28. Deut. 5, 28. 32, 40. 1 Sam. 14, 89. 45. 2 Sam. 2, 27. 2 Kön. 19, 4. Ser. 46, 18. Ps. 18, 47. 42, s. Hiod 27, 2. 6. Ru. 3, 13. Dem entspricht, daß wenigstens an einer Stelle des Neuen Testaments (Eph. 4, 18) von $\hat{\eta}$ $\zeta\omega\hat{\eta}$ $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$, ein anderes Wal (Offb. 11, 11) von $\zeta\omega\hat{\eta}$ èx $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$ die Rede ist. In der Regel sautet es aber $\zeta\omega\hat{\eta}$ alwinos (so Mt. 19, 26. 20 usw.,

gegen 40 mal im Neuen Testament), $1 \text{ mal } d \times a \tau \acute{a} \lambda v \tau o \varsigma$ (Hebr. 7, 16), $1 \text{ mal } \mu \acute{e} \lambda \lambda o v \sigma a$ (1 Tim. 4, 8). Gewöhnlich da= gegen einsach $\eta \zeta \omega \acute{\eta}$ Mt. 7, 14. 18. 18, 9 usw., im ganzen etwa 80 mal; fast immer soteriologisch orientiert (daher auch: Leben Christi Köm. 5, 10. 2 Kor. 4, 10, Leben in Christus 3 Sesui 2 Tim. 1, 1)

17. \$\dangle \chias \dangle \text{das}\$ in der Regel mit Hinweis auf Gott, dessen Name allermeist im Genetiv steht, gebraucht wird, im ganzen an etwa 70 Stellen; sindet sich auch schon recht häusig, gegen 50 mal, ohne jeden Zusatz und ohne alle Beziehung, so daß also Gott zu ergänzen ist. So Soh. 1, 14. 16. 17. Apg. 6, 8. 18, 27. Köm. 1, 5. 4, 4. 16. 5, 2. 17. 20 s. 6, 1. 14 s. 11, 5 s. 12, 3. 6. 15, 15. 2 Kor. 4, 15. 9, 8. Gal. 2, 9. 5, 4. Eph. 2, 6. 8. 3, 8. 4, 7. 6, 24. Phil. 1, 7. Kol. 4, 18. 1 Tim. 6, 21. 2 Tim. 1, 9. 4, 22. Tit. 3, 15. 2 Thess. 2, 16. Hebr. 10, 29. 12, 28. 13, 9. 25. 1 Pe. 1, 10. 2, 19 s. 3, 7.

18. ἡ εἰρήνη (außer in der Verbindung mit ἀπὸ τοῦ Θεοῦ oder διὰ Ἰησοῦ) im Sinne von "Heil Gottes": Luf. 1, 79. 2, 14. 19, 38. 24, 36. Joh. 14, 27. 16, 33. 20, 19. 21. 26. Apg. 10, 36. Köm. 2, 10. 8, 6. Gal. 6, 16. 1 Pe. 1, 2. 5, 14. 3 Joh. 15. Jud. 2 u. ö.

19. τὸ ἔλεος (neben τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου) ohne Zusat Röm. 9, 23. 11, 31. 15, 9. Gal. 6, 16. Hebr. 4, 16. Jud. 2 u. ö.

¹⁾ Den Vollsinn von swi gewinnt man erst, wenn man beachtet, was Graf Baudissin in der Festschrift zu Ed. Sachaus 70. Geburtstag, 1915, S. 1—19, ausgebreitet hot, daß mindestens in den späteren Schriften des Alten Testaments "Leben" soviel wie "Glück", "Heil" sei (z. B. Ps. 16, 11), daß "leben" bedeute: "ein beglückendes (beglücktes) Dasein sühren" (z. B. Hab. 2, 4. Ps. 110, 77).

- 20. ή κρίσις wird fast stets unter Auslassung Gottes gesetzt. So Mt. 5, 21. 22. 10, 15. 11, 22. 24. 12, 36. 23, 23. Luk. 10, 14. 11, 42. Joh. 5, 29. 1 Tim. 5, 24. 2 Pe. 2, 4. 9. 3, 7. 1 Joh. 4, 17. Hebr. 9, 27. 10, 27. Jak. 2, 13. 5, 12 usw. Mur selten mit τοῦ θεοῦ, 2 Thess. 1, 5. Offb. 14, 7.
- 21. ἡ ἡμέρα. Hier ist abzuschen von den Stellen, die ἡμέρα κρίσεως enthalten (s. o.), und von denen, die ἐκείνη ἡ ἡμέρα (s. u.), die ἡ ἐσχάτη ἡμέρα u. ä. besagen. ἡ ἡμέρα ohne Zusat, im Sinne von "Tag Gotteß", "Tag des Gerichts", erscheint Nöm. 13, 12. Hebr. 10, 25. Jud. 6. Dagegen mit "Gotteß": Apg. 2, 20 (Zitat). 2 Pe. 3, 10. 12. Offb. 6, 14.
- 22. $\hat{\eta}$ doy $\hat{\eta}$, einigemal durch $\hat{\eta}$ μ éllovoa (Mt. 3, τ . Luf. 3, τ) oder $\hat{\eta}$ égyo μ év η (1 Theff. 1, 10) als Jorn Gottes im Endgericht gefennzeichnet, steht im gleichen Sinne zumeist absolut. So Luf. 21, 28. Köm. 2, 8 (\varkappa al $\vartheta v \mu \acute{o}s$). 5, 9. 9, 22. 12, 19. Eph. 2, 3. 1 Theff. 2, 16. 5, 9. Ugl. Jeph. 1, 15. Doch eine Reihe von Malen auch mit $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta s o \tilde{v}$ verbunden: Joh. 3, 36. Köm. 2, 5. Eph. 5, 6. Offb. 11, 18. 14, 10. 16, 19. 19, 15 (an diesen Stellen pleonastisch δ $\vartheta v \mu \acute{o}s$ $\tau \tilde{\eta}s$ $\delta g \gamma \tilde{\eta}s$ $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta s o \tilde{v}$).
- 23. $\delta \varphi \delta \beta o \varsigma$ wird zwar noch einigemal mit $\tau o \tilde{v} \vartheta \epsilon o \tilde{v}$ ($\varkappa v \varrho \delta o v$) verbunden, so Apg. 9, 31. Köm. 3, 18 (Zitat). 2. Kor. 5, 11. 7, 1. In der Regel aber steht es absolut und meint die Furcht Gottes (= vor Gott), auch wo dies auf den ersten Blick ungewohnt und ungewöhnlich erscheint. Das gilt für Luk. 1, 12. 65. 5, 26. 7, 16. 21, 26. Apg. 2, 43. 19, 17. Köm. 8, 15. 11, 15. 13, 7. 1 Kor. 2, 3. Phil. 2, 12. 1 Tim. 5, 20. 1 Pe. 1, 17. 2, 18. 3, 2. 15. 1 Soh. 4, 18. Offb. 11, 11.

24. δ τρόμος, im Sinn verwandt mit δ φόβος, tritt zumeist mit diesem zusammen auf. Nämlich ἐν φόβω καὶ ἐν τρόμω πολλῷ 1 Kor. 2, 3; μετὰ φόβου καὶ τρόμου 2 Kor. 7, 15. Eph. 6, 15. Phil. 2, 12. Dagegen τρόμος allein nur Mr. 16, 8 (ebd. ἐφοβοῦντο). 1 Kor. 2, 3. In allen diesen Wendungen ist daß Zittern (und Fürchten) im Blick auf Gott gemeint.

25. ή πίστις der Glaube, das Vertrauen — findet sich wohl 200 mal im Neuen Testament ohne Zusatz im Sinne von: Gottvertrauen, Glaube an Gott. Doch gibt es auch einige wenige Stellen, die an ihrem Teil beweisen, wie das Vewußtsein davon, daß πιστις eigentlich die Veziehung auf Gott fordere, nicht verschwunden ist. Man liest πίστις τοῦ θεοῦ Mr. 11, 22. Apg. 3, 16. Eph. 3, 12, ferner πρὸς τὸν θεόν 1 Thess. 1, 8; ἐπὶ θεόν Hebr. 6, 1; εἰς θ. 1 Pe. 1, 21 (von den Stellen, wo der Glaube auf Jesus zielt, ist hier abgesehen). Im Alten Testament waltet der umgekehrte Sprachgebrauch. Nur selten steht "glauben" hier absolut: Jes. (7, 9?) 28, 16; "der Glaube" nur Hab. 2, 4(?).

26. ή ἀγάπη kommt wohl 30 mal mit dem Genitiv Gottes vor, nur selten erst mit dessen Auslassung, nämlich 1 Joh. 4, 18 und Jud. 2. 1)

27. ἡ ἐλπίς steht eine Reihe von Malen absolut, im Sinne der auf Gott gerichteten Hoffnung, z. B. Köm. 5, 4. 5. 8, 20. 24. 15, 4. 1 Kor. 13, 13. Doch auch einigemal mit εἰς τὸν θεόν Apg. 24, 15. 1 Pe. 1, 21.

¹⁾ Hier ist der Sinn: "Möge Cott seine Barmherzigkeit, sein Hein liebe an euch reichlich erzeigen!"

Boehmer, Neutestamentliche Gottesscheu.

- 28. ή δπακοή u. ä. erscheint niemals mit einer aus= drücklichen Beziehung auf Gott (1 mal auf Christus 2 Kor. 10, 5). Wohl aber öfter absolut, so daß "gegen Gott" zu ergänzen ist: Nöm. 5, 19 (hier auch παρακοή). 6, 16. 15, 18. 16, 19. 2 Kor. 7, 15. 10, 6. Cph. 5, 6 (ἀπειθεία). 1 Pe. 1, 2. 14. 22.
- 29. ἡ ἐκκλησία steht im Sinne von "Christensgemeinde", "Christenheit" gewöhnlich absolut, so Mt. 16, 18. 18, 17 2 mal, Apg. 24 mal, Köm. 4 mal, Kor. 23 mal, sonstige Paulinen 18 mal, in den übrigen neutestamentlichen Schristen 20 mal; im ganzen gegen 100 mal. Dagegen öster auch mit τοῦ θεοῦ vder τοῦ κυρίου, so Apg. 20, 28. 1 Kor. 1, 2. 10, 32. 11, 16. 22. 15, 9. 2 Kor. 1, 1. Gal. 1, 13. 1 Thess. 2, 14. 2 Thess. 1, 4. 1 Tim. 3, 5. 15; im ganzen 12 mal (1 mal τοῦ Χριστοῦ Köm. 16, 16). Im Alten Testament steht ἐκ-κλησία τοῦ κυρίου sür "ς μπή Deut. 23, 2. 3. Neh. 13, 1. Klag. 1, 10 (anders συναγωγή τοῦ κυρίου sür dasselbe oder sür "ς num. 16, 3. 20, 4. 27, 17. 31, 16. Jos. 22, 16 f. Ps. 74, 2).
- 30. δ $va\delta\varsigma$, was an sich "Wohnung" bedeutet und im gemeinen Sprachgebrauch das Gebäude mit der Wohenung der Gottheit (daher "Tempel") meint, steht in der Regel absolut; so Mt. 23, 16. 17. 21. 35. 27, 5. 51. Mr. 15, 38. Luk. 23, 45 Offb. 11, 2. 19 und 10 andere Male. Doch etwa ebenso oft auch in Verbindung mit $\tau o \tilde{v}$ deo \tilde{v} oder dgl., nämlich Mt. 26, 61. 27, 40. Mr. 14, 58. 15, 29. Luk. 1, 9. 21. 22. 1 Kor. 3, 16. 17. 2 Kor. 6, 16. 17. 19. 2 Thess. 2, 4. Offb. 3, 12. 7, 15. 11, 1.
- 31. τὸ ίερόν, was im Unterschiede von vaos das gesfamte Heiligtum, Gebäude und Umgebung, bezeichnet, steht

durchweg ohne Zusatz. So Mt. 4, 5. 12, 5. 6. 21, 12. 14. 15. 23. Mr. 11, 15. Lut. 4, 9. 19, 45. Joh. 2, 14f. Mur Mt. 21, 12 steht es mit $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$, und auch hier nur in gewissen Handschriften. Daß die Unterscheidung aber in sich berechtigt ist, zeigen die alttestamentlichen Vorlagen. Hier ist $\tau \delta$ iso im ganzen überhaupt selten, wird aber ebenso oft mit wie ohne $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$ $(\tau o \tilde{v} \varkappa v \varrho i o v)$ gebraucht. Nämlich ohne Zusatz 1 Chr. 9, 27. 29, 4. 2 Chr. 6, 13. 1 C. 1, 5. 8. 2, 30. 4, 51. 63. 8, 91. 9, 1. 6; mit $\tau o \tilde{v}$ $\varkappa v \varrho i o v$ 1 C. 1, 2. 49. 2, 7. 5, 44. 56. 7, 7. 8, 14. 17. 60. 67. 81. 2 C. 6, 3.

32. η $\varphi\omega\nu\eta$ erscheint ohne Zusatz Apg. 10, 13. 15. 11, 7. 9. Offb. 10, 4. 8. 14, 13. Üblich ist (\mathfrak{s} . \mathfrak{S} . 9) Stimme aus dem Himmel, aus der Wolke u. dgl. Aber auch η $\varphi\omega\nu\eta$ $\tau o\tilde{v}$ $\vartheta\varepsilon o\tilde{v}$ sehlt nicht: Soh. 5, 37. Apg. 11, 22. Hebr. 3, 7. 4, 7. 12.

33. η dinaiosýv η im Sinne von "Gottwohlgefällig= feit", "Gottesheil" fteht vielfach ohne $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$, so Mt. 3, 15. 5, 6. 10. 21, 32. 1 Kor. 1, 30. 2 Kor. 11, 15 usw. Aber auch mit $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$: Mt. 6, 33. Köm. 1, 17. 3, 5. 21. 22. 25. 10, 3. 2 Kor. 5, 21. 2 Be. 1, 1 u. ö.

34. $\dot{\eta}$ $\delta\delta\delta\dot{o}_{S}$ wird öfter von der christlichen Religion im Sinne von "Weg Gottes" gebraucht, so Apg. 9, 2. 19, 9. 23. 24, 14. 22. Mit $\tau o\tilde{v}$ deo \tilde{v} verbunden steht es Mt. 22, 16. Mr. 12, 14. Lut. 20, 21. Apg. 18, 26. 22, 4. 24, 14. Daneben mit anderen Begriffen, zu denen deo \tilde{v} zu ergänzen ist: so $\zeta\omega\tilde{\eta}_{S}$ Apg. 2, 28; elo $\dot{\eta}v\eta_{S}$ Köm. 3, 17; $\sigma\omega\tau\eta\varrho$ ias Apg. 16. 17; dualov $v\eta_{S}$ Mt. 21, 32. 2 Pe. 2, 21; $d\lambda\eta\vartheta$ elas 2 Pe. 2, 2.

35. ή ἀλήθεια wird in der Regel absolut gestellt, wo "die Wahrheit Gottes" gemeint ist, so Joh. 1, 14. 17.

14, 6 (vgl. 17, 17). Köm. 1, 18. 2, 8. 1 Kor. 13, 6. 2 Kor. 13, 8 usw. Selten steht η ål η deia τ o \tilde{v} deo \tilde{v} : Köm. 1, 25. 3, τ ($X\varrho$ iστο \tilde{v} 2 Kor. 11, 10).

36. ἔπαινος, τιμή, δόξα 1 βε. 1, 7.

Vgl. auch 1 Pe. 2, 9. 12 ($\pi \epsilon \rho$ ipolyoir, έπισκοπης \mathfrak{u} . dgl.).

e. Demonstrativ=Pronomina. Es sind Anzeichen dafür vorhanden, daß gewisse Demonstrativ=Pronomina in einigen Verbindungen den Gottesnamen ersetzen sollen.

Wie uns die Grammatiker belehren, wurde *kueïvos* schon im klassischen Griechisch de personis et rebus insignibus (dies Wort in partem sive bonam sive malam sive neutram genommen) angewandt. Daher z. B. von Jesus Mt. 27, 19 (δ δίκαιος έκ.). Joh. 7, 11. 9, 28. 37. 19, 35. 1) Toh. 2, 6. 3, 3. 5. 7. 16. 4, 17. Tit. 3, 17; vom heiligen Geist Joh. 16, 13.

Dasselbe gilt von ovros, das gleichfalls hervorshebenden Charakter nach sämtlichen drei Richtungen hat. Daher die wiederholte Kennzeichnung von Jesus durch ovros Mt. 27, 24 (δ δίκαιος 0.)2). Mr. 6, 2. 3. Luk. 15, 2. Joh. 9, 29 (neben ἐκεῖνος 28). 33 (beachte das ganz anders geartete οντος 31).

¹⁾ Angesichts des umfassenden Tatbestandes bedarf es kaum einer mühseligen Beweissührung für diese Stelle, wie z. B. Zahn, Einkeitung in das Neue Testament II 476. 483 f. A. 16, ähnlich Loofs, Wer war Jesus Christus, S. 81 Anm. 1, S. 168 u. Anm. 1 ("daß mit dem Er der erhöhte Christus gemeint ist, ist mir zweisellos") unternehmen.

²⁾ Vgl. Apg. 7, 52 "dieser Gerechte" bei Luther, wo der Urtert "dieser" nicht hat.

1. Ganz deutlich und eindeutig ist der Sprachgebrauch in der häufigen Verbindung mit "Tag": ή ημέρα εκείνη ist der Tag Jahwes, der Tag des von Gott zu haltenden Endgerichts. Zwar gibt es im Alten Testament noch zahlreiche Stellen, wo die Wendung nichts mit Gott zu tun hat, noch nicht terminus technicus geworden ist (Gen. 15, 18. 18, 23. 26, 32. 30, 35. 33, 16 ufw.). Allein statt bes ursprünglichen "Tag Jahwes" (Jes. 2, 12. 3, 6. Hes. 13, 5. Soel 1, 15. 2, 1. 11. 3, 4. Am. 5, 18. 20. Beph. 1, 7. 14) findet sich viel, viel häufiger in der Septuaginta ή ήμέρα έκείνη (fast immer $\vec{\epsilon} \nu \tau \tilde{\eta} + \hat{\eta} \cdot \hat{\epsilon}$.), nämlich in der prophetischen Literatur. So Sef. 2, 9. 11. 17. 20. 3, 7. 18. 4, 2. 5, 30. 7, 18. 20. 21. 23. 10, 17. 20. 27 und noch etwa 30 mal beim ersten Jesaja, während Deuterojesaja es nur 1 mal (52, 6) hat. Ser. 4, 9. 26, 10. 29, 22. 37, 7f. 46, 17. Hef. 20, 6. 23, 39. 24, 26 und an zehn anderen Stellen. Hof. 1, 5. 2, 16. 18. 21. Am. 2, 16. 8, 3. 9. 13. 9, 11. Mi. 2, 4. 4, 6. 5, 10. 7, 11 2 mal. Joel 4, 18. Ob. 8. Re. 1, 9. 10. 12. 15. 3, 11. Sag. 2, 24. Sach. 2, 11. 3, 11. 6, 10. 9, 6 und an 20 weiteren Stellen.

Man vergleiche hierzu noch die Wendungen

έν ταῖς ήμέραις ἐκείναις Soel 3, 2 (2, 29), zitiert Apg. 2, 18. Sach. 8, 6. 23 sowie

έν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ Jes. 18, 7. Jer. 3, 17. 4, 11. Am. 5, 18. Mich. 3, 4. Joel 3, 1. Zeph. 3, 16. 19. 20, bie ähnlich zu werten sind.

Ebenso der Sprachgebrauch im Neuen Testament. Nur selten steht

ή τοῦ θεοῦ ήμέρα 2 βε. 3, 12.

ή ήμέρα ή μεγάλη τοῦ θεοῦ Đffb. 16, 14.

ημέρα 1) κυρίου Upg. 2, 20. 2 Be. 3, 10.

Dafür tritt gelegentlich ein, wieder unter Auslassung Gottes (f. o. S. 48).

ήμέρα κρίσεως Mt. 10, 15. 11, 22. 24. 12, 36. 2 \$\text{\$\text{ge}}. 2, 9. 3, 7. 1 Soh. 4, 17.

Hingegen gewöhnlich lieft man

ή ημέρα ἐκείνη Mt. 7, 22. 24, 36. Mr. 13, 32. Qut. 6, 23. 10, 12. 21, 34. 2 Then. 1, 10. 2 Tim. 1, 12. 18. 4, 8.

- 2. $\tau \delta$ $\varphi \tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$ exervor Apg. 22, 11. Der Zusatz exervos ist hier überflüssig, zum mindesten unmotiviert (vgl. v. 9 $\tau \delta$ $\varphi \tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$), und nur als Hinweis auf Gott vollkommen verständlich.
- 3. $\hat{\eta}$ $\zeta \omega \hat{\eta}$ av $\tau \eta$ Apg. 5, 20. Hier erscheint daß av $\tau \eta$ im Zusammenhang vollkommen unmotiviert (ganz anders dagegen 1 Kor. 15, 19) und ist nur als Hindeutung auf Gott verständlich zu machen.
- 4. η φωνη αυτη Joh. 12, 30. Sonst wird φωνη mit ἐκ τῶν οὐρανῶν, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἐκ τῆς νεφέλης, auch wohl mit τοῦ θεοῦ verbunden, s. S. 9. 51. An der angeführten Stelle ist αυτη beziehungsloß und ersetzt andeutend den Namen Gott.
- 5. ή ἐντολή (mit τοῦ θεοῦ verbunden oder absolut gebraucht, s. S. 46) erscheint im Plural 1 mal so, nämlich Mt. 5, 19 al ἐντολαλ αδται. Im Zusammenhang findet sich durchaus nichts, worauf αδται hinzeigen könnte. "Diese Gebote" meint deutlich: "Gottes Gebote".

¹⁾ Hebraisierender Weise ohne Artikel.

- 6. δ ναός. Über den Gebrauch mit und ohne τοῦ θεοῦ \mathfrak{f} . S. 50. An mehreren Stellen liest man δ ναὸς οὖτος: Mr. 14, 58. Joh. 2, 19. 20, was restloß nur als ,, Tempel Gotteß" gedeutet werden kann.
- 7. δ lads erscheint an mehreren Stellen mit ovros verbunden Mt. 13, 15. 15, 8. Mr. 7, 6. Apg. 28, 27. 1 Kor. 14, 21. Überall handelt es sich um Jesaja=Zitate. Der Ausdruck sindet sich neben dem regelmäßigen und häusigen "Volk Jahwes" bei Iesaja eine Reihe von Malen: 6, 9. 10. 8, 6. 11. 12. 28, 11. 14. 29, 13. 14. An allen diesen Stellen ist es ein gewisser Straf= oder Gericht=Ton, der mit dieser Bezeichnung zum Ausdruck kommt. Die Bezeichnung steht dort, wo "Volk Gottes" unmöglich schien. Andere Propheten und biblische Schriftsteller überhaupt scheinen den Sprachgebrauch nicht übernommen zu haben. Immerhin ist "dieses Volk" in irgendeinem Sinne Bezeichnung des Volkes Gottes.
- 8. $\alpha \tilde{v} \tau \eta$ $\delta \delta \delta \zeta$ Apg. 22, 4, dem Sinne nach "die christliche Religion", steht für das sonst übliche η $\delta \delta \delta \zeta$ $\tau o \tilde{v} \vartheta \varepsilon o \tilde{v}$. Bgl. S. 51. Der Hinweis in $\alpha \tilde{v} \tau \eta$ bleibt auch hier unverständlich, wenn er nicht auf Gott zielt.

3) Zurückschiebungen.

Neben den Andeutungen von Gottes Person und den Verschweigungen derselben geht eine dritte stillstische Form her, die die Schen vor Gottes Person zum Ansdruck bringt. Es handelt sich um keine Andeutung, da vielmehr von Gott selbst als handelnder Person ganz offen gesprochen wird, noch weniger also um eine Verschweigung. Aber — das ist der Kernpunkt — man scheute die Anrede Gottes.

Man empfand es als ungehörig, Gott unmittelbar anzussprechen oder gar eine Aufforderung an ihn zu richten. Eine solche Unschicklichkeit und Ungeschicktheit schien die Gott geschuldete Demütigkeit und Unterwürfigkeit vermissen zu lassen. Man bediente sich daher gerne der dritten, seltener der ersten, statt der zweiten Person, wenn man zu Gott sprach, d. i. im Gebet. Dieser Sprachgebrauch ist freilich niemals zum Sieg und zur Alleinherrschaft gelangt, aber er ist vielsach untermischt mit den gewöhnlichen Anredesormen.

Schon im Alten Testament ist es nichts Außergewöhnliches, daß an Gott zu richtende Bitten in der britten Person des Verbums eingeführt werden, und zwar so, daß nicht Gott, sondern irgendein Gegenstand an Gott oder außer Gott als Subjekt auftritt, zu dem dann Gott als tätig in Beziehung gesetzt ober doch gedacht wird. Das Verbum steht im Jussiv Dptativ, der auch in Bitten, welche an Menschen gerichtet werden, öfter vorkommt, nämlich dann, wenn diese Bitten in unterwürfige Form gekleidet werden sollen. 3. B. die Bitte an Joseph Gen. 44, 33: "Möchten doch deine Knechte bleiben dürfen" . . . "möchte doch der Knabe mit hinaufziehen dürfen"; ferner an den Pharao Gen. 47, 4: "Möchten deine Knechte im Lande Gosen wohnen dürfen". Beide Male kommt es auf den Sinn der Anrede: Erlaube doch — — hinaus. Ober: "Nicht möge bein Auge sie verschonen noch sollst du" usw. (Deut. 7, 16. 13, 9), wo "verschone sie nicht" (die Feinde) das Nächstliegende wäre (nämlich beiner Augen wegen, weil du sie mit den Augen anblickst und dann Mitleid faßt). Ühnlich, aber weit zahlreicher sind derartige

Redeweisen im eigentlichen Gebetstil, wo dann allermeist die Umgebung auch unmittelbare Anreden im Imperativ bietet. Es seien einige dieser Stellen zur Kennzeichnung angeführt. Jer. 18, 21—23:

Gib ihre Söhne dem Hungertode preis, überliefere sie der Macht des Schwertes! Möchten ihre Weiber kinderlos,

ihre Männer von der Seuche erwürgt, ihre Jünglinge im Kampfe vom Schwerte erschlagen werden!

Möchte Wehegeschrei aus ihren Häusern gehört werden, bringe Mörderbanden über sie!

Du aber, Jahwe, kennst ihre todschnaubenden Pläne O decke ihren Frevel nicht zu, [wider mich. ihre Sünde wisch nicht aus vor deinem Angesicht! Möchten sie hingeworfen sein vor dir!

Zur Zeit deines Zorns verfahre¹) wider sie! Man sieht: In bunter Reihe wechseln hier Imperative der zweiten mit Iussiven der dritten Person. Nicht anders in vielen Psalmstellen. So 7,7—10:

Steh auf, Jahwe, in beinem Zorn!
Erhebe dich wider meine Bedränger,
wach auf zu meiner Hilfe, der du das Gericht
eingesetzt haft.

Eine Götterversammlung möge dich umgeben?), über ihr in der Höhe besteige deinen Thron!

עשה (1)

²⁾ Sinn: Umgib dich mit einer G.

Schaffe mir Recht, Jahwe, gemäß meiner Frömmigkeit, erhöre mich gemäß meiner Rechtschaffenheit.

Möchte die Bosheit der Gottlosen ihr Ende finden 1), und stärke die Frommen!

Ferner Ps. 9, 20—21:

Erhebe dich, Jahwe!

Nicht mögen zu stark werden die Menschen, mögen gerichtet werden vor deinem Angesicht die Jage ihnen, Jahwe, Schrecken ein! [Völker!2) Möchten doch die Völker erkennen3), daß sie Mensschen sind.

PJ. 19, 15:

Möchten sein zum Wohlgefallen die Reden meines Mundes

und das Sinnen meines Herzens dir 4), Jahwe, mein Fels und mein Erlöser!

Sodann Ps. 31, 18-20:

Jahme, möchte ich doch nicht zu Schanden werden! Denn ich rufe dich an.

Möchten die Sottlosen zu Schanden werden 5), möchten sie zur Unterwelt ins Verderben gehn! Möchten die lügnerischen Lippen verstummen. 6)

Wie groß ist deine Güte ...

¹⁾ Sinn: Mach der Bosheit d. G. ein Ende!

²⁾ D. h. richte du die Völfer!

³⁾ D. h. zeige du den Völkern, daß usw.

⁴⁾ Sinn: Mach wohlgefällig, sieh mit Wohlgefallen an!

^{5) =} mache zu Schanden.

^{6) =} mache verstummen.

Auch Bj. 33, 22 (val. 119, 76): Es möge beine Gnade über uns walten . . . 1) Oder Ps. 35, 1-6. 17ff.: Streite, Jahwe ... fämpfe ... Ergreife den Schild . . . erhebe dich ... Zieh die Lanze ... sprich zu meiner Seele ... O möchten beschämt und zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten! Möchten zurüchweichen und Enttäuschung erfahren. sie die auf mein Unglück sinnen! Möchten sie werden wie die Spreu vor dem Winde. möchte der Engel Jahwes sie verfolgen! Möchte ihr Weg finster und schlüpfrig sein, möchte der Engel Jahwes sie zu Boden stoßen! D Herr, wie lange willst du untätig zuschauen. Möchten nicht meine Feinde an mir ihre Freude finden.

PJ. 36, 11-12:

Dehne?) deine Gnade aus über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die, die aufrichtiges Herzens sind.

^{1) =} breite beine Gnade über uns aus.

²⁾ In Kautsích' Übersetzung beginnen beide Sätze mit "laß", was den gewichtigen stillsstischen Unterschied, der zwischen beiden "laß" besteht, völlig verdeckt.

Möchte 1) mich nicht betreten der Fuß des Übermuts, möchte mich nicht die Hand der Gottlosen in die Irre jagen!

P[. 69, 23-30:

Möchte ihr Tisch vor ihnen zur Schlinge werden.

Mögen ihre Augen sich verfinstern, ihre Hüften beständig wanken! Gieße deinen Grimm aus über sie, möchte dein glühender Zorn sie erreichen! Möchte doch ihr Lager wüste werden.

Denn er, den du geschlagen hast, verfolgen sie.

Häufe Verschuldung über Verschuldung auf sie, nicht mögen sie erlangen deine Gerechtigkeit! Möchten sie ausgelöscht werden aus dem Buche der Lebendigen,

mögen sie nicht mit den Frommen zusammen= geschrieben werden!

Mich, den Elenden und Schmerzerfüllten, wird dein Heil, o Gott, erhöhen.

PJ. 80, 18:

Deine Hand sei2) über dem Mann zu deiner Rechten. Ps. 119, 173:

Es sei deine Hand (sc. ausgestreckt)2), mir zu helfen!

¹⁾ S. Anm. 2 von borhergehender Seite.

^{2) =} strecke beine Hand aus über ...

Ps. 130, 2:

Herr, höre auf meine Stimme!

Möchten doch deine Ohren geöffnet sein 1) für die Stimme meines Flehens!

Ebenso Neh. 1, 6. 11:

Mögen deine Ohren aufmerksam²) (und deine Augen geöffnet) sein,

zu hören auf das Gebet deines Knechts . . . und 1 Chron. 21, 17:

Es möge sein beine Hand's) wider mich und das Haus meines Vaters . . .

Diese Auswahl genügt, um darzutun, wie schon im Alten Testament und seinem Gebetstil die dritte (und erste) Person mit der zweiten Person vermischt auftritt und sinngemäß die Anrede an Gott verdeckt oder doch vertritt.

Derselbe Gebetstil dritter Person setzt sich in der altschristlichen sowohl als in der jüdischen Literatur sort.

Für das altchristliche Gebiet genügt der Hinweis auf das allbekannte Elderw xáqıs nal παqelderw δ κόσμος οὖτος (Διδαχή 10): Es komme Gnade und komme um⁴) diese Welt, was fraglos bedeutet: Bring (v Gott) (das Zeitalter der) Gnade und das Ende dieser Welt! Im jüdischen Gebetstil lautet es: "Es möge hinaufsteigen und

^{1) =} öffne beine Ohren ...

^{2) =} sei aufmerksam!

^{3) =} strede beine Hand aus!

⁴⁾ Versuch einer Nachbildung des Wortspiels. — Wünsche in seiner Didache Ausgabe (S. 19 o.) übersetzt mit sachlichem Recht: "Laß Enade kommen und laß diese Welt vorübergehen".

kommen und hingelangen und erblickt werden und wohls gefällig gesehen, gehört, beachtet, bedacht werden" (Sachs S. 68), d. h. "nimm auf, nimm an, erblicke, höre" usw. Oder: "es möge gesehen werden vor deinem Angesicht" (parallel عراق) S. 84, n. ä. 1)

Anhang.

Zu den grammatischen Unterlagen der "Andeustungen", "Berschweigungen" und "Zurückschiesbungen".

1. Wenn Ed. König in seiner "Stilistif, Rhetorif, Poetik" S. 114 sagt: "Pronomina konnten durch die Sorg-losigkeit des Sprachgebrauchs oder des einzelnen Autors auf mehrsache Weise eine Unklarheit der Wechselbeziehung von Darstellungselementen veranlassen", so können freilich solche Gesichtspunkte ("Sorglosigkeit des Sprachgebrauchs oder des Autors", "Unklarheit der Wechselbeziehung von Darstellungselementen") zum Verständnis der in Rede stehenden Vermeidung von Gottes Benennung keinerlei Beitrag leisten. Lehrreich ist in diesem Zusammenhang die Auffassung eines Satzes wie: "Geliebt ist der Mensch, weil er nach dem Vilde geschaffen ward" (Pirk. Ab. 3, 14) ebd. S. 143. Ohne weiteres wird hier zu "geliebt" als selbstverständlich "von Vott" ergänzt, während das Fehlen

¹⁾ Dahingegen, wo das Aftivum (handelnde Menschen) gemeint ist, da lautet es anders: "Wir wollen (werden) dir Opfer ausrichten und vor dein Angesicht darbringen (הַבֶּעָה בַּיִבֶּעָה ... nicht etwa: mögen ausgerichtet und dargebracht werden!), Sachs S. 210.

von "Gottes" hinter "Bild" dem Urheber des Ausspruchs (Agiba) als "mißverständlich" zum Vorwurf gemacht wird. Wie wenig hier von Misverständlichkeit die Rede sein darf, sieht man einmal daraus, daß eine solche zu "ge= liebt" auch von König nicht festgestellt wird; sodann daß sogleich im folgenden jenes beziehungslose "im Bilde" noch 1 mal, das "geliebt" (ohne Gott) sogar 2 mal wiederholt Bal. o. S. 2. Immerhin kommt König bei dieser Gelegenheit auf die Sache felbst, die uns beschäftigt, zu sprechen. S. 115: "In Texten, die sich mehr oder weniger birekt auf die Religion beziehen, konnte speziell Gott zu einer den ganzen Kontext beherrschenden Größe, also zum logischen Subjekt und Objekt werden", wenngleich er auch in diesem Satz wieder an sprachlicher Motivierung sich ge= nügen läßt, wo religiöse am Plate wäre. Ahnlich, was König neuftens in seiner "Hermeneutif" (S. 87) über "die Setzung des Pronomens insbesondere statt des großen logischen Subjekts oder Objekts religiöser Texte" (gemeint ist natürlich Gott) andeutend und ausdeutend äußert. So ist es nicht zu verwundern, wenn lettlich doch alles nicht Stich hält, was hier zur Sache beigetragen wird. tann freilich einzig und allein durch eine Beleuchtung der einzelnen in Betracht fommenden Stellen erhärtet werden.

Da mag es denn zunächst sein, daß an einigen Stellen der überlieferte Text unsicher lautet, und daher eine Bersschweigung des Namens Gott keineswegs angenommen zu werden braucht. Man kann aber auch (und wird nach allem dazu geneigt sein) folgern, daß, weil den Textbearsbeitern das Verständnis für das Fehlen des Namens Gott

fehlte, eben daraus Textänderungen folgten oder unversmeidlich erschienen. An anderen Stellen freisich handelt es sich letztlich lediglich um "Sorglosigkeiten" und "Unsklarheiten".

Nun zum einzelnen.

Ex. 34, 29 ("infolge seines Redens mit ihm") handelt es sich einfach um eine solche "Sorglosigkeit". Von "Unstlarheit" kann hier keine Rede sein: jeder Leser verstand, daß es sich um Moses Reden mit Gott handelte, da von Wose im selben Sațe, von Gott noch v. 28 die Rede gewesen war.

Deut. 33, 20 ("gepriesen sei er, der Gad Bahn macht") muß als späterer Zusatz gelten: ob aber nicht ein "Jahwe" v. ä. ausgefallen ist, ob überhaupt unbedingt "Jahwe" zu ergänzen ist oder ein anderes Subjekt in Frage kommt, das sind offene Fragen.

Jef. 26, 1 ("er errichtet Mauern und Bollwerf"): hier ist kein Grund ersichtlich, aus dem der Name Gottes wegsgefallen sein sollte. Daher liegt es nahe genug, das Subsjekt aus der Rückbeziehung auf den vorhergehenden Vers (dies soll des Metrums wegen nach Sieders 25, 1 sein) zu gewinnen.

Jes. 34, 11: "er wird ausspannen". Ein Subjekt, als welches Jahwe zu ergänzen wäre, ist nicht namhaft gesmacht und wird z. B. von Guthe (in Kautsch' Bibelüberssetzung) ohne irgendwelche Bemerkung eingestellt. Die Septuaginta dagegen sesen das Passivum. Übrigens hätte es nach anderweiten Analogien gar keine Schwierigkeiten, auf Jahwe v. 8 zurückzugreisen, ebenso wie "seine Bäche"

v. 9 aus "dem Lande Edom" v. 6 als "Edoms Bäche" zu deuten.

Jes. 38, 12. 18. 15. 1) Hier ist die Sachlage ähnlich. Es hat gar keine Schwierigkeiten, aus v. 11 "Jahwe" als Sub= jekt zu gewinnen. Zudem steht dort ein versprengtes "Jah", das möglicherweise aus v. 12 dorthin geraten ist. Für v. 18 genügt der Rückweis auf v. 12, und für v. 15 ist das "Jahwe" v. 14 heranzuziehen.

Fer. 44, 10 ²): "sie fürchten". Hier wäre (wie Spr. 14, 16 f. u.) zu ergänzen "Gott" (oder im Zusammenhang "mich"), wenn diese Stelle ursprünglich wäre. Es handelt sich aber in dem auch sonst überarbeiteten Text um einen Zusap, der als solcher allerdings eine Gottesverschweigung in sich schließt. Übrigens hat die Septuaginta diesen Zusap nicht.

Pf. 19, 5: "er hat der Sonne ein Zelt bereitet". Jahwe hat ursprünglich in der vorhergehenden, jetzt verlorenen Zeile gestanden, ebenso wie das Wort, auf das mit dem jetzt beziehungslosen ding zurückgewiesen wird.

Wenn bisher an keiner Stelle ein geflissentliches Auslassen des Gottesnamens sestzustellen war (von dem Zusatzustellen war (von dem Zusatzustellen von dem Zusatzustellen zur 100 abgesehen), so häusen sich derartige Stellen geradezu in mehreren späten Büchern des Alten Testaments, nämlich in gewissen Hagiographen, namentlich in den Sprüchen und im Buche Hiob, sowie in den Apostryphen bei Jesus Sirach. Nämlich

¹⁾ König führt nur b. 12 an.

²⁾ König erwähnt diese Stelle nicht.

Spr. 10, 24: "was die Frommen begehren, gibt er".

12, 12: "die Wurzel der Frommen setzt (יָתּדְ) [oder festigt: יָבּוֹן) er".1)

13, 21: "den Frommen vergilt er Gutes".

14, 9: "inmitten der Rechtschaffenen waltei Wohlsgefallen", nämlich Gottes.

14, 16: "ber Weise fürchtet (nämlich Gott) und meidet das Böse". Vgl. Hiob 28, 28. Spr. 3, 7. 8, 13.

21, 12: "ber Gerechte achtet auf des Gottlosen Haus". Bu diesen 6 Stellen im Buche der Sprüche arbeiten die Eregeten gerne mit Hinweisen auf mögliche ober sichere Textverderbnis. Sie berufen sich dafür wohl auf die ältesten Übersetzungen, namentlich die Septuaginta, wobei sie doch übersehen, daß schon diese in der Tat an eine Verschweigung des Namens Gott nicht mehr dachten. Allein mindestens zu 10, 24. 12, 12 gilt, daß, selbst wenn statt זהַן das passive זהַן gesetzt wird, auch dann "von Jahwe" o. ä. ergänzt werden muß, also eine Verschwei= gung immer noch vorliegt. Aber auch für die übrigen 4 Stellen liegt nicht ber geringste Grund vor, eine Textver= derbnis anzunehmen. Unterbleibt eine dahinzielende Annahme, dann wird, weil die Verlegenheit groß ift, mit exegetischen Verrenkungen (um nicht zu sagen: Runftstücken) gearbeitet, die seltsam anmuten. Die Rommentare geben das Zeugnis. Zu 21, 12 sagt Steuernagel (in Kautsch' Übersetzung): "Gott wird nie einfach als ""der Gerechte""

¹⁾ Für diese Stelle läßt auch König die Möglichkeit einer Textverderbnis zu.

bezeichnet, und in Gesenius-Buhl, Wörterbuch 10 liest man kurz: "wohl kaum von Gott". Allein ist beiden Bestreitern dabei wohl gegenwärtig gewesen, daß mindestens für Christus im Neuen Testament der Name & dinaios geläusig ist (Mt. 27, 19 [kneīvos]. 24 [ovros]. Apg. 3, 14 [däpios nai dinaios]. 7, 52 [Luther: dieser Gerechte]. 22, 14. 1 Pe. 3, 18), und dies nach allem ohne Frage als Gottessname in Betracht kommt? Bgl. v. S. 52 sf.

Ferner

Hiob 3, 20: Er schenkt dem Geplagten Licht —.

7,3: Monde der Qual erhielt ich beschert.

Schmerzensnächte wurden mir zugezählt:

8, 18: Er vertilgt ihn von seiner Stätte.

9, 32: Er ist nicht ein Mensch wie ich.

12, 18: Bei ihm ist Weisheit und Stärke, sein ist Rat und Einsicht.

13, 151): Er wird mich töten . . .

ich will ihm meinen Wandel darlegen.

16: Vor sein Angesicht wagt sich kein Heuchler. 19.8—122):

Meinen Weg hat er vermauert ...
über meinen Pfad breitet er Finsternis.
Meiner Chre hat er mich entkleidet usw.

20, 23: Er läßt auf ihn los die Glut seines Zornes, läßt auf ihn Schrecknisse regnen.

21, 17: Er teilt Lofe aus in seinem Born.

¹⁾ König hat die beiden Stellen dieses Verses nicht ausgeführt.

²⁾ König hat nur v. 8 genannt.

Hiob 23, 2—15 1): Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen.

D daß ich ihn finden möchte usw.

24, 22. 23: [Text unsicher.]

30, 11: Meine Fesseln hat er gelöst.

Hier handelt es sich um mehr als 30 Stellen, in denen Gott ungenannt bleibt. Diese Wenge der Stellen entspricht durchaus dem Charakter des Buches Hiob und seines Helden, was Steuernagel (bei Kautsch) ganz richtig schon zu 3,20 andeutet: "Hiob scheut sich Gott zu nennen, weil seine Frage eine Anklage enthielt". Meist lautet es von Gott aktivisch, und nur an einer Stelle (7,3) ist 2 mal ein Passivum gesetzt, wozu Gott als handelndes Subjekt zu ergänzen ist.

Sodann

Rlag. 3, 1–16: Jammer ward mir zu teil unter der Kute seines Grimms. Er trieb und führte mich in Finsternis und Dunkel usw. 4, 22: Tochter Zion,

er wird dich nicht wieder verbannen. Tochter Zion, dich sucht er heim, er deckt auf deine Sünden.

Wie im Buche Hiob ist es hier Gott durchweg als der Strasende, Richtende, dessen Nennung unterbleibt. In diesen Zusammenhängen war ja in der Tat regelrechte Scheu, die vor der Nennung Gottes zurückschrak, am

¹⁾ König nennt nur b. 3

Plate. Ühnlich liegt die Sache an den noch auzuführenden Stellen aus Jesus Sirach.

16, 6: ἐν συναγωγῆ άμαρτωλῶν ἐκκαυθήσεται πῦρ καὶ ἐν ἔθνει ἀπειθεῖ ἐξεκαύθη ὀργή.

Hier ist zu $\pi \tilde{v}\varrho$ wie zu $\partial\varrho\gamma\dot{\eta}$ natürlich $\vartheta\varepsilon o\tilde{v}$ zu ergänzen, indem vom Gerichte die Rede ist.

7—14: nicht ließ er sich versöhnen . . . nicht verschonte er . . . nicht erbarmte er sich

jeden richtet er ...

39, 28-31 1):

έστι πνεύματα ἃ εἰς εἰςδίκησιν έκτισται

καὶ τὸν θυμὸν τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς κοπάσουσιν

πῦρ καὶ χάλαζα καὶ λιμὸς καὶ θάνατος, πάντα ταῦτα εἰς εἰςδίκησιν ἔκτισται

καὶ δομφαῖα ἐκδικοῦσα εἰς ὅλεθρον ἀσεβεῖς
ἐν τῆ ἐντολῆ αὐτοῦ εὐφρανθήσονται
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς εἰς χρείας ἑτοιμασθήσονται
καὶ ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν οὐ παραβήσονται λόγον.
βα[ʃiva, Partizipia, Genitiv=Auslaffungen (zu εἰςδίκησιν,
δομφαία, λόγον ergänze θεοῦ), alles drei muß an diefer

¹⁾ Dagegen 38, 5 ind gehört (troß König, Stilistik S. 116 o.) nicht hierher, weil entweder "des Holzes" (nicht Gottes) Kraft (loxis) gemeint ist, und salls dennoch Gott gemeint sein sollte, die Beziehung auf v. 4 zu nahe liegt.

Stelle dazu dienen, die Auslassung des Gottesnamens ans zudeuten.

46,7—9: ... abzuwenden den Zorn von dem Volke ... Auch hier hat der Grieche eine andere Lesart, vielleicht eben weil ihm "Gottes" zu "Zorn" zu ergänzen ferne lag. Dagegen hat er

υ. 8: διεσώθησαν εἰςαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν, εἰς γῆν δέουσαν γάλα καὶ μέλι,

wo durchweg Gott als grammatisches und logisches Subjekt ergänzt werden muß. Dann aber lautet

v. 9: ... und er schenkte dem Kaleb Stärke,

wo der Grieche & xúgios als Subjekt namhaft macht.

Zuletzt mag auch noch hingewiesen sein auf

Pred. 9, 9: . . . deines Lebens Tage, die er dir gab unter der Sonne.

Halfivum (ξατί dat LXX, worin aber auch wieder die Auslassung best Sollen der Siegen binweg keineswegs ohne Analogie wäre (s. o.). Wahrscheinlicher ist doch das Passivum (ξατί statt ξατί), vgl. δοθεῖσα LXX, worin aber auch wieder die Auslassung des Gottesnamens liegt.

Ein Blick auf den Sprachgebrauch der Gegenwart möge das Bild der Sachlage vervollständigen.

In einem Gedicht aus dem Palästina der Gegenwart (angeführt von Dalman, Diwan S. 29) heißt es:

jiktab nasībak — er möge dein Geschick schreiben, wo Gott als Subjekt ungenannt bleibt.

Dalman selbst urteilt zur Sache (briefliche Mitteilung vom 31. März 1917), daß ihm "eine bewußte Scheu der heutigen Araber, den Namen Gottes zu gebrauchen, nicht bekannt ist, daß aber doch eine Anzahl Redensarten vorsliegen, in denen der Name Gottes zu ergänzen ist". Er weist hin auf kattir chērak (= er fördere dein Glück) und jehrik bētak (= er verbrenne dein Haus) als die bekannstesten hierher gehörigen Wendungen und auf die üblichen Versluchungen überhaupt.

Tatsächlich stehen im Sprachgebrauch des heutigen Palästiners und semitischen Morgenländers unvermittelt nebeneinander der nur allzu geläusige, sogar übertrieben häusige Gebrauch (Mißbrauch) des Namens Gottes und die (freilich kaum bewußte) Gottesnamen=Scheu. Man spricht also unzählige Male, auch gedankenlos, selbst sinnlos aus

inschallah so Gott will (= hoffentlich), maschallah wie Gott will (es fügt), ilhamdillah (hamdu lillah) Gott Lob (= welch ein Glück),

allah bi'lim (auch bi'rif) Gott weiß es, allah jbärik fik Gott segne dich, allah jsallmak Gott behüte dich, allah ja'tîk Gott gebe dir, allah bî'auwid 'alaik Gott vergeste dir, istarfrallah Gott verzeihe mir usw.

Daneben aber heißt es

sabbhak bilchair guten Morgen (Gott schenke dir e. g. M.),

massîk bilchair guten Abend (ebenso) u. ä.,

sällim îdēk (daijātak) er beschütze deine Hände (Händchen).

Vor allem gehören hierher die Fluchformeln jil anak er verfluche dich, jil an abûk er verfluche deinen Vater usw.

An sich könnte man nun ja aus der Fülle der Grüße und Redewendungen, die mit Gott zusammengesetzt sind, schließen, daß für die Auslassung des Namens Gott am Ende nur die Absicht der Verkürzung maßgebend war. Dem widerspricht aber nicht bloß die gemeinsemitische, ja gemeinsmenschliche Scheu vor dem Gebrauch des Gottesnamens, sondern ganz besonders noch der Umstand, ja strenge Geswohnheit, gerade dei Flüchen den Namen Gott auszulassen (wie im Neuen Testament bei Gericht, Zorn u. dgl.). Und vor allem ist auch hier zu betonen, daß diese Scheu, den Namen Gottes zu gebrauchen, freilich keine "bewußte" (Dalman, s. o.) war und ist. 1)

2. Gemäß den Lehren der hebräischen Grammatik dient der Jussiv in allen drei Personen, also auch in der dritten, mit der wir es hier zu tun haben, darin dem Imperativ aufs allernächste verwandt²), zum Ausdruck eines

¹⁾ Es ist ja schließlich in unserem Sprachgebrauch nicht anders. In unseren Grüßen lassen wir Gott fast immer weg, in Flüchen ist es ebenso. Auf der anderen Seite heißt es "Grüß Gott" und selbst Adien (A Dieu, Ade), wo also Gott ausgesprochen wird und der Rest des Sates wegbleibt.

²⁾ Daß und inwieweit der Jussib mit dem Imperativ einerseits, mit dem Impersett anderseits sich berührt und berwechselt wird, darüber hat sich Ed. König in seiner "Syntax der hebräischen

Befehls, eines Verlangens, eines Wunsches, eines Rats, einer Bitte. 1) Die dritte Person insbesondere wird dann gebraucht, wenn aus gewissen Gründen eine unmittelbare Anrede oder Aufforderung in der zweiten Person nicht beliebt wird. Solcher Gründe gibt es mancherlei.

(Sachliche:)

1. Es handelt sich um unpersönliche Mächte; so: Licht, Feste, Gewässer, Himmelskörper usw. Gen. 1, 3. 6. 9. 14 usw. (anders v. 22. 26. 28–30), Berge Ps. 144, 5. 2)

Sprache" S. 75—97 (zu den sogenannten Jaqtul-Formen) in ausführlichen und gründlichen Erörterungen geäußert.

- 1) Wenn die Erammatik ferner zu lehren unternimmt, daß in gewissen Zusammenhängen auch Absichten und selbst Tatsachen durch den Jussien ausgedrückt werden, dann sollte man mindestens erwarten, daß beide doch ganz verschiedene Gebiete säuberlichst auseinandergehalten würden. Es kann keineswegs als der Sache oder dem Verständnis dienlich gelten, wenn z. B. Kaupsch' Erammatik S. 334 f. den Jussiw in bestimmten Zusammenhängen als "Ausdruck einer Absicht oder als Zusicherung eines eventuellen (!) Geschehens" kennzeichnet. Was vom Willen des Sprechenden absängt ("Absichtsähe") oder nicht abhängt ("Tatsachen, welche eventuell [!] eintreten oder angenommen werden können"), ist (schon rein logisch angesehen) streng auseinanderzuhalten. Überhaupt scheint das grammatische Kapitel vom Jussiv in mancher Sinsicht einer Revision bedürftig.
- 2) Ausnahmen in gehobener prophetisch poetischer Redeweise, wie Jes. 43,6, bestätigen die Regel des prosaischen, üblichen Sprachzgebrauchs. Es mag übrigens hier wohl der Gesichtspunkt stark mitgesprochen haben, ja ausschlaggebend gewesen sein, daß die Sprecher es gerade Gottes für unwürdig hielten, in einen so innigen Verkehr, wie ihn doch die Anrede set, mit unbelebten Geschöpfen zu treten.

- 2. Es geht persönliche Mächte an, die aber nicht in der Hand, unter der Wirkung, innerhalb des Willens= und Machtbereichs des Sprechenden liegen; entweder
- a. überhaupt, z. B. Ex. 8, 4 (sie mögen Jahwe opfern). 9, 18; ober
- b. weil eine räumliche oder zeitliche Entfernung hinzderlich wirft, z. B. Gen. 24, 51 ("Kebekka möge das Weib des Sohnes deines Herrn werden"). 30, 3. 31, 37. Ex. 14, 2.1) Ios. 4, 16. 1 Kön. 21, 10. Est. 7, 2 ("es soll getan werden", das schließt hier ein? ich befehle jedem der Beteiligten: Tu das!);
- c. weil der Redende sich mit dem in Aussicht stehenden (befohlenen) Tun nicht bemengt haben wollte, so Gen. 38, 24 ("sie soll verbrannt werden"). Ri. 6, 30. 1 Sam. 5, 11. Ps. 69, 23–24. 26;
- d. weil die angeredete Person als zu erhaben und mächtig galt, um geradezu Aufforderungen oder Besehle an sie zu richten, namentlich Gott selber, z. B. Ex. 8, 4. 10, 17. Num. 6, 24–26. Ps. 69, 29. 71, 13. 2 Chr. 35, 21. Hierher gehören letztlich auch alle die Redewendungen, in denen Gott als dritte Person Preis und Lob empfängt (Gespriesen sei der Herr, Gelobt sei Gott usw.), deren Erbe bis zur Stunde christliches Gemeingut ist.

¹⁾ Die Formulierung hat an dieser Stelle rein stillsstische Eründe: sie geschieht einfach der Abwechselung wegen, da im selben Verse gleich darauf der wirkliche Imperativ im gleichen Sinne folgt.

(Formelle:)

- 3. Die Aufforderung soll höflich, zart, rücksichtsvoll, demütig, ehrerbietig o. dgl. klingen, soll mehr nach Kat, Bitte u. dgl. schmecken. Das gilt wieder
- a. gegenüber Gott, z. B. Gen. 19, 20 ("möchte leben bleiben meine Seele!"), vgl. Deut. 9, 26;
- b. gegenüber Menschen, so Gen. 30, 34 ("es möge gesschehen" tu also). 44, 33. 1 Kön. 2, 21 1), vgl. Ps. 81, 9.
- 4. Die Aufforderung soll (umgekehrt) bestimmt, streng, schroff gehalten werden, was namentlich in Verneinungen zum Ausdruck kommt. So Ex. 34, 3: "daß sich keiner sehen lasse"; Hierher gehört auch die Formel מַּבְּבָּלְּהְ (andere wollen hier freilich den Indikativ בַּבְּבָּךְ lesen, vgl. Kaupsch, Grammatik S. 334) Deut. 7, 16. 13, 9. 19, 13. 21. 25, 12. Ies. 13, 18. Hes. 9, 15.
- 5. Anerkannte Regel ist, daß im Arabischen wie im Semitischen überhaupt ein Passivum nicht durch Präposition mit einem handelnden Subjekt verbunden erscheint. Vielmehr ist die Anwendung des Passivums nur in dem Fall gebräuchlich, wo die handelnde Person ungenannt bleibt. So entschließt sich der Semit nur sehr schwer, sichtlich ungerne und daher selten zu einer (wenigstens virtuellen oder scheinbaren) Einführung des handelnden Subjekts beim Passivum. Als Präposition wird hierfür bezeichnender Weise der und am wenigsten zu gebraucht. Und

¹⁾ Nicht v. 20, wie Kautssch' Hebräische Grammatik 28 S. 334 bietet.

dabei bleibt es in allen Fällen mindestens doch zweifelhaft, ob eine unmittelbare Bezeichnung der handelnden Person als solcher beabsichtigt ist. Eine Prüfung der hierher ge= hörigen Stellen (die z. B. Ed. König in seiner "Syntax der hebräischen Sprache" S. 34-37 in dankenswerter gewohnter Ausführlichkeit, Gründlichkeit und Sachlichkeit anführt) würde das mit Leichtigkeit dartun. Daher ließe sich das Allgemein=Urteil, daß im Hebräischen eigentlich nir= gends die handelnde Person beim Passivum durch over eine andere Präposition oder sonstwie eingeführt werde, immer noch aufrechterhalten. Hierbei ist zugleich an die bekannte und auffallende sprachliche Erscheinung zu erinnern, daß selbst im Zusammenhang der passiven Ausdrucksweise das Affusativ=Objekt sowie andere eigentlich nur zum Aktiv passenden Satteile oft genug beibehalten werden, was in seiner Weise ja auch wieder beweist, wie sehr der Semit selbst beim Gebrauch des Passivs aktivisch zu empfinden pflegte (vgl. König, a. a. D., S. 37-39).

6. Während im hebräischen Imperativ die dritte Person fehlt, ist sie im Griechischen vorhanden und im Neuen Testament sogar sast ausschließlich im Gebrauch. Im neustestamentlichen Griechisch nämlich ist der (dem hebräischen Inssir entsprechende) Optativ ziemlich selten geworden und wird allermeist durch den Imperativ ersett. Der Imperativ drückt hier also mit aus, was sonst der Optativ besagt; dient also außer dem eigentlichen Besehl auch dem Wunsch wie der Verwünschung und selbst der regelrechten Vitte (nicht minder übrigens dem Zugeständnis). Nicht dagegen wird er gebraucht, um ein Versprechen, Gelübde o. dgl.

zum Ausdruck zu bringen; am allerwenigsten in der dritten Person passiver Konstruktion oder passiven Sinns, um Versprechen oder Gelübde des Redenden darin zu verkapseln.

B. Zusammenfassende Übersicht.

Verzeichnis der in Frage kommenden neutestament= lichen Stellen.

Wir haben bisher einzelne Fälle sachgemäß und gruppenweise erörtert, in denen auf dem Boden Des Neuen Testaments die Scheu vor Gottes Namen wie Berson zum Ausdruck gelangt. Von der Manniafaltigkeit des Sprachgebrauchs, der im Dienste dieser Scheu steht. haben wir so einen genügenden Eindruck. Nicht aber von ber Menge, von der übergroßen Zahl der Fälle, in denen dieser Sprachgebrauch Plat greift. Um ihre wirklich über= raschende Menge kennen zu lehren und in ihrer Bedeutung würdigen zu lassen, bieten wir im folgenden ein Verzeichnis fämtlicher in Frage kommenden Stellen des Neuen Testa= ments und geben für jede einzelne den Abschnitt an, wo sie unter A. zur Erörterung kommt. Soweit Reihe a. Der Eindruck dieser Reihe wird aber bedeutsam erhöht, indem daneben unter β auch sämtliche Stellen aufgeführt sind, wo Gott irgendwie ausdrücklich genannt ist: Zitate sind hier als solche gekennzeichnet, indem sie naturgemäß für die Nennung Gottes nur halben Wert haben. Jenem Aweck foll eben die Reihe β dienen und an ihrem Teil die Überzeugung festigen helfen, daß in der Tat auf neutestamentlichem Boden die offene Nennung bes Gottes= namens die Ausnahme, die Scheu davor die Regel bilbet.

1, 18 $\pi \nu \epsilon \tilde{\nu} \mu a$ äyiov 20 2.2) b.

20 ἄγγελος κυρίου 24 2.2) δ. — 1.1) (1).

1, 23 δ θεός (Zitat).

* 2, 5 γέγραπται 2.2) α. διὰ τοῦ προφήτου 2.2) δ.

12 χρηματισθέντες 22 2.2) α.

13 ἄγγελος κυρίου 19 2. 2) b. — 1. 1) (1).

3, 2 ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 1, 2)(1).

δ προφήτης 2.2) δ.
 ή δδὸς κυρίου 1.1)(1).

7 ή μέλλουσα ὀργή 2.2) δ.

3,9 $\delta \vartheta \varepsilon \delta \varsigma$.

10 ἐκκόπτεται 2. 2) α. βάλλεται 2. 2) α.

15 πᾶσα δικαιοσύνη 1) 2.2) \mathfrak{d} .

16 $\pi \nu \varepsilon \tilde{v} \mu a \vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

17 φωνή ἐκ τῶν οὐρανῶν 1.2) 4.

4, 1 τὸ πνεῦμα 2.2) δ.

4, 3 - νίὸς τοῦ θεοῦ 6.

4 γέγραπται 6.7.10 2.2) a.

4 στόμα θεοῦ (Bitat).

7 $\delta \vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ (Zitat).

¹⁾ Bgl. das normgebende 6, 33. S. 51.

 β

4, 10 κύριος δ θεός σου (Bitat).

4, 14 $\pi \lambda \eta \varrho \omega \vartheta \tilde{\eta}$ 2. 2) a.

δ προφήτης 2.2) δ.

17 ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 1.2)(1).

23 τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 2.2) b.

5, 3 η β aσιλεία τῶν οὐρανῶν 10. 19. 20 1. 2) (1).

4 παρακληθήσονται 2.2) α.

6 ή δικαιοσύνη 1) 10.20 2.2) b. χορτασθήσονται 2.2) α.

7 ελεηθήσονται 2.2) α.

 $5, 8 \quad \delta \quad \vartheta \varepsilon \delta \varsigma.$

9 κληθήσονται 19 2.2) α.

9 $vioì \vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

12 ἐν τοῖς οὐρανοῖς 1.2)(1). οἱ προφῆται 2.2) ἡ.

16 δ $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ $\delta \mu \tilde{\omega} \nu$ δ $\dot{\epsilon} \nu$ $\tau \tilde{ois}$ oigavois 45 1.1)(2).

17 δ νόμος 18 2.2) δ. οἱ προφῆται 2.2) δ.

19 αξ ἐντολαὶ αξται 2.2) ε.

21 ἐρρέθη 27.31.33.38.43 2.2) α.

ή κρίσις²) 2.2) b.

25 δ κριτής 2) 2 mal 1. 1) (4).

βληθηναι 29 2.2) α.

30 $dn \in \lambda \partial \in \tilde{\iota} v$ (= Erfat für $\beta \lambda \eta \partial \tilde{\eta} v \alpha \iota$) 2.2) δ .

33 δ κύριος 1.1)(1).

1) Agl. das normgebende 6, 33. S. 51.

²⁾ Ursprünglich sicher das Gericht Gottes, vgl. Ex. 21, 12 (20, 13. Gen. 9, 6); erst abgeleitet: das Ortsgericht.

α Matthäus.

β

5, 34 θρόνος τοῦ θεοῦ (βitat).

5, 35 δ μέγας βασιλεύς 1.1) (5).

48 δ $\pi \alpha \tau \tilde{\eta} \varrho \ \delta \mu \tilde{\omega} \nu \ \delta \ o \tilde{\nu} \varrho \acute{\alpha} \nu \iota \iota \varsigma \ 1.1)(2).$

6, 1 δ πατήρ δ μῶν δ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 9 1.1)(2).

4 δ πατής σου 6 2 mal. 18 2 mal 1.1)(2).

5 προςεύχεσθαι 2 mal. 6.7.8 2.2) b.

7 εἰςακουσθήσονται 2.2) α.

8 δ $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ $\dot{\eta} \mu \tilde{\omega} \nu$ 15 1.1) (2).

9 άγιασθήτω 2.2) α.

10 *ἐλθάτω* 2. 2) b. γενηθήτω 2. 2) a.

14 δ πατηρ υμών δ οὐράνιος 26.32 1.1) (2).

20 ἐν οὐρανῷ 1.1)(3).

 $6,24 \vartheta \epsilon \acute{o}\varsigma$ 30.

33 προςτεθήσεται 2.2) α.

7, 1 κριθηναι 2 2.2) a.

2 μετρηθηναι 2.2) α.

δοθήσεται 2.2) α.
 εύρήσετε 2.2) β.
 ἀνοιγήσεται 8 2.2) α.

8 λαμβάνειν 2.2) β.εύρίσκει 2.2) β.

11 δ π α η ρ δ μ ω ν (μ o ν) δ ϵ ν τ o $\tilde{\iota}$ ρ o $\tilde{\iota}$ ρ α ν o $\tilde{\iota}$ ρ ϵ 1.1)(2).

12 δ νόμος 2.2) δ. οί προφῆται 2.2) δ.

19 ἐκκόπτεται 2.2) α. βάλλεται 2.2) α.

7,21 ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 1.2)(1).

24 δμοιωθήσεται 26 2.2) α.

8, 3 καθαρισθηναι 2 mai 2.2) α.

6 βέβληται 2.2) α.

8 *ໄαθήσεται* 13 2.2) α.

12 ή βασιλεία 2.2) b. ἐκβληθῆναι 2.2) a.

13 γενηθήτω 2.2) α.

14 βεβλημένη 2.2) α.

17 πληρωθηναι 2.2) α. δ προφήτης 2.2) δ.

8, 29 νίὸς τοῦ θεοῦ.

9, 2 ἀφίενται 5 2.2) α.

9, 8 δ θεός.

13 τί ἐστιν¹) 2.2) b.

22 ἐσώθη 2.2) α.

29 γενηθήτω 2.2) α.

30 ηνεώχθησαν 2.2) α.

35 τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 2.2) δ.

38 δ κύριος τοῦ θερισμοῦ 1.1) (7).

10, 2 ἀπόστολοι 2.2) δ.

7 ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 1.2)(1).

19 δοθήσεται (Lut. 21, 15 dafür: εγώ δώσω, oder 12, 12: τὸ ἄγιον πνεῦμα διδάξει ύμᾶς) 2. 2) a.

20 δ πατὴρ vμων 29 1.1)(2).

28 δ δυνάμενος — ἀπολέσαι 2.2) c.

^{1) =} was Gott fagt.

10, 30 ηριθμημέναι είσίν 2.2) α.

32 δ πατήρ μου δ έν τοῖς οὐρανοῖς 33 1.1) (2 .

40 δ ἀποστείλας 1) με 2.2) c.

41 ποοφήτης 3 mal 2.2) δ. λήμψεται 2 mal 2.2) δ.

42 μισθός 2.2) δ.

11, 9 προφήτης 2 mal 2.2) δ.

10 γέγραπται 2.2) α.

11 ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 12 1.2) (1).

13 οί προφῆται 2.2) **b**. δ νόμος 2.2) **b**.

19 ἐδικαιώθη 2.2) α.

23 ύψωθήση 2.2) α. καταβήση 2.2) β.

25 πατής 26. 27 2 mal 1. 1) (2). κύςιε τῶν οὐςανῶν καὶ τῆς γῆς 1. 1) (1).

27 δ πατή ϱ μου 1.1)(2).

12, 4 $d \varphi \tau o i \tau \tilde{\eta} \varsigma \pi \varrho o \vartheta \acute{\epsilon} \sigma \epsilon \omega \varsigma^2$) 12, 4 $\delta o \tilde{i} \varkappa o \varsigma \tau o \tilde{v} \vartheta \epsilon o \tilde{v}$ (3ifat).

5 ό νόμος 2.2)**δ.**

7 τί ἐστιν (υgί. 9, 13) 2. 2) β.

13 ἀπεκατεστάθη 2.2) α.

17 πληρωθῆ 2. 2) α. δ προφήτης 2. 2) δ.

28 πνεῦμα θεοῦ. ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

B

¹⁾ Joh. stets: ὁ πέμψας με s. S. 40.

²⁾ אַבְּים, nämlich Gottes.

13, 31 ἀφεθήσεται 2 mal. 32 2 mal 2. 2) a. τὸ πνεῦμα 2. 2) b.

32 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 2.2)δ.

37 δικαιωθήση 2.2) α. καταδικασθήση 2.2) α.

39 δοθήσεται 2.2) σ. δ προφήτης 2.2) δ.

41 ή κρίσις 2.2) δ.

50 δ πατής μου δ έν τοῖς οὐςανοῖς 1.1)(2).

11 δέδοται 2 mal 2.2) a. ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 1.2)(1).

12 δοθήσεται 2.2) α. περισσευθήσεται 2.2) α. ἀρθήσεται 2.2) α.

14 ἀναπληφοῦται 2.2) α.

19 ή βασιλεία 38 2.2) δ. ἐσπαρμένος 2.2) α. σπαρείς 20.22.23 2.2) α.

24 ωμοιώθη 2.2) α. ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 31.33.44.45.47.52 1.2)(1).

35 πληρωθῆ 2.2) α. δ προφήτης 57 2.2) δ.

49 οἱ ἄγγελοι 2.2) δ.

14, 2 $\eta \gamma \epsilon_0 \vartheta \eta$ 2. 2) a.

5 προφήτης 2.2) **δ**.

14, 33 θεοῦ υἰός.
15, 3 τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ.

15, 4 δ θεός.

6 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

15, 18 δ πατής μου δ οὐς άνιος 1. 1) (2). ἐκριζωθήσεται 2. 2) α.

æ

31 δ θεὸς Ἰσραήλ.

16, 1 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1.2)(1).

4 δοθήσεται 2.2) α.

16, 16 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ δ $\zeta \tilde{\omega} v$.

17 δ πατήρ μου δ έν τοῖς οὐρανοῖς 1.1)(2).

19 ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 1.2) (1).
ἐν τοῖς οὐρανοῖς 2 mal 1.2) (1).

21 έγερθηναι 2.2) a.

22 ίλεως σοι 2.2) β.

23 δ θεός.

27 ό πατής τοῦ νίοῦ τοῦ ἀνθρώπου 1.1)(2).

17, 2 μετεμορφώθη 2.2) α.

5 νεφέλη σκοτεινή 2.2)(5).

9 (ἐν νεκρῶν) ἐγερθῆναι 23 2.2) \mathfrak{a} .

18 έθεραπεύθη 2.2) α.

18, 1 ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 3.4 1.2) (1).

8 $\beta \lambda \eta \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota$ 9 2.2) \mathfrak{a} .

10 δ πατήρ μου δ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 14 1.1)(2).

17 ή ἐκκλησία 2 mal 2.2) δ.

18 $\dot{\epsilon}v$ $o\dot{v}\varrho\alpha v\tilde{\varphi}$ 2 mal. 19 1. 2) (1).

23 δμοιώθη 2. 2) a.

η βασιλεία τῶν οὐρανῶν 1.2) (1).

18, 35 δ πατήρ μου δ οὐράνιος 1.2)(1).

19, 4 δ κτίσας 2.2) c.

19,6 δ θεός.

12 η $\beta a \sigma i \lambda \epsilon i \alpha$ $\tau \tilde{\omega} v$ $o \dot{v} \rho \alpha v \tilde{\omega} v$ 14.23 1.2) (1).

13 προςεύξηται 2.2) b.

. 17 εἶς 1. 1) (8). τὰς ἐντολάς 2. 2) δ.

24 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

25 σωθηναι 2.2) α.

26 θεός (Zitat).

20, 1 ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 1.2)(1).

19 έγερθήσεται 2.2) α.

23 δ πατήρ μου 1.1)(2).

33 ἀνοίγωσιν οἱ ὀφθαλμοί 2.2) α.

21, 4 πληρωθη 2. 2) α. δ προφήτης 2. 2) δ.

9 & σαννά 2 ma(. 15 2. 2) b. εὐλογημένος 2. 2) a.

13 γέγραπται 2.2) α.

21 πίστις 2.2) **b**. ἄρθητι 2.2) **a**. βλήθητι 2.2) **a**.

25 ἐξ οὐρανοῦ 2 mal 1. 2) (1).

26 προφήτης 46 2.2) δ.

21, 31 ή βασιλεία **το**ῦ ϑεοῦ 43.

32 δικαιοσύνη 2.2) δ.

42 ἐγενήθη 2.2) α. ἐγένετο 2.2) α.

β

21, 43 ἀρθήσεται 2.2) α.

22, 2 $\omega \mu o i \omega \vartheta \eta \quad 2.2) a.$

ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 1.2) 1.

14 κλητοί 2.2) α. ἐκλεκτοί 2.2) α.

22,16 ή δδὸς τοῦ θεοῦ.

21 δ θεός 2 mal.

29 ή δύναμις τοῦ θεοῦ.

30 ἄγγελοι 2.2) δ.

31 (δ) $\vartheta \varepsilon \delta \varepsilon$ ($\lambda \varepsilon \gamma \omega v$) 2 mal.

36 $\delta \ \nu \delta \mu o \varsigma$ 40 2.2) δ .

37 κύριον τὸν θεὸν σου (Bitat).

40 οἱ προφήται 2.2) δ.

43 ἐν πνεύματι 2.2) δ.

23,9 δ πατηρ δ οὐράνιος 1.1)(2).

12 ταπεινωθήσεται 2.2) α. ύψωθήσεται 2.2) α.

13 ή βασιλεία τῶν οὐοανῶν 1.2)(1).

21 ἐν τῷ κατοικοῦντι τὸν ναόν 2.2) c.

22 ἐν τῷ καθημένω ἐπάνω 23, 22 ὁ θεός. τοῦ θρόνου 2.2) c.

31 οί προφήται 34.37 2.2) δ.

33 ή κρίσις τῆς γεέννης 2.2) δ.

37 τοὺς ἀπεσταλμένους 2.2) c.

38 ἀφίεται 2.2) α.

39 εὐλογημένος 2.2) α.

. Matthäus.

24 1), 13 σωθήσεται 22 2.2) α.

14 τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 2.2) δ.

15 δ προφήτης 2.2) **δ**.

20 προςεύχεσθε 2.2) β.

22 ἐκολοβώθησαν 2 mal 2.2) a.

29 σκοτισθήσεται (βitat) 2.2) a. σαλευθήσονται (βitat) 2.2) a.

36 οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν 1.2)(1). δ πατήρ 1.1)(2).

25, 1 δμοιωθήσεται 2. 2) α. ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν 1. 2) (1).

29 δοθήσεται 2.2) α.περισσευθήσεται 2.2) α.ἀρθήσεται 2.2) α.

31 οἱ ἄγγελοι 2.2) δ.

32 συναχθήσονται 2.2) α.

34 δ πατής μου 1.1)(2).

ή ήτοιμασμένη βασιλεία 2,2) α.

41 τὸ πῦρ τὸ ἡτοιμασμένον 2.2) α.

26 2), 24 γέγραπται 31 2.2) α.

¹⁾ In gewisser Beise sind hierher zu ziehen auch Stellen wie 7. 11. 24 (έγερθηναι). Bgl. S. 27.

²⁾ παραδίδοται 2. 24 gehört nicht hierher. Man könnte zwar ergänzen: "von Gott", und in dem δι' οὖ (nicht ὑπὸ) liegt, daß Judas als Gottes Berkzeug gilt. Auch verschiebt Luther den Sinn, wenn er v. 2 "er wird überantwortet werden", v. 24 "er wird verraten" übersetzt. Allein v. 25 steht deutlich von Judas: ὁ παραδιδούς αὐτόν.

26, 29 ή βασιλεία τοῦ πατρός μου 1.1)(2).

32 έγερθηναι 2.2) \mathfrak{a} .

39 προςεύχεσθαι 42.44 2.2) b. δ πατήρ μου 42.53 1.1(2).)

42 γενηθήτω τὸ θέλημα σου 2.2) α.

54 $\pi \lambda \eta \varrho \omega \vartheta \tilde{\eta} v \alpha \iota$ 56 2.2) a.

56 of $\pi \varrho o \varphi \tilde{\eta} \tau \alpha i \ 2.2) \mathfrak{d}.$

26, 61 δ ναὸς τοῦ θεοῦ.
63 δ θεὸς δ ζῶν.
δ νίὸς τοῦ θεοῦ.

64 ή δύναμις 1.2)(6).

27, 5 τὸν ναόν 40.51 2.2) δ.

§ ἐπληρώθη 2. 2) a.δ προφήτης 2. 2) b.

27, 40 νίδς (τοῦ) θεοῦ 43. 54.
43 δ θεὸς (Zitat).
46 θεός μου 2 mal
(Zitat).

51 $\cos 2 \sin \theta$ 2 mal 2. 2) a. $\sin \theta$ 2. 2) a.

52 ἀνεφχθησαν 2.2) α. ἠγέρθησαν 64 2.2) α.

53 ἐνεφανίσθησαν 2.2) α.

28, 2 ἄγγελος κυρίου 1.1)(1).

5 δ ἄγγελος 2.2) δ.

6 ηγέρθη 7 2.2) a.-

18 εδόθη 2.2) α.

19 δ πατής 1.1)(2).

3

- 1, 2 γέγραπται 2. 2) α. προφήτης 2. 2) δ.
 - 8 πνεῦμα ἄγιον 2.2) δ.
 - 10 τὸ πνεῦμα 12 2.2) δ.
 - 11 $\varphi \omega v \dot{\eta}$ έκ τῶν οὐρανῶν 1.2)(4).
 - 13 οἱ ἄγγελοι 2.2) δ.
 - 14 πεπλήρωται 2.2) α.
- 14 τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
- 15 τὸ εὐάγγέλιον 2.2) δ.
- 35 προςεύχεσθαι 2.2) β.
- **2**, 5 ἀφίενται 9 2. 2) α.
- 2,7 δ θεός 12.
- 20 ἀπαρθηναι 2.2) α.
- 26 δοίμος τοῦ θεοῦ (Bitat). 3, 11 δ υίὸς τοῦ θεοῦ.
- 3, 28 ἀφεθήσεται 2. 2) α.
- **4**, 11 δέδοται 2.2) a.
- 35 τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ. 4, 11 ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 26. 30.
- 24 μετρηθήσεται 2.2) α. προςτεθήσεται 2.2) α.
- 25 δοθήσεται 2.2) α. ἀρθήσεται 2.2) α.
- 41 π $\tilde{\omega}$ ς οὐκ ἔχετε πίστιν; καὶ ἐφοβήθηναν φόβον μέγα**ν** 2.2) \mathfrak{b} .
 - 5, 7 δ νίὸς τοῦ θεοῦ. δ θεός.

5, 34 ή πίστις (σου) 2.2) δ.

36 μη φοβοῦ, μόνον πίστευε 2.2) β.

6, 2 ή σοφία ή δοδεῖσα 2.2) α.

4 προφήτης 15 2.2) b.

14 έγήγερται 16 2.2) α.

7, 6 γέγραπται 2.2) α.

7,8 ή ἐντολὴ τοῦ θεοῦ 9.
13 ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.

B

34 οὐρανόν διανοίχθητι 2.2) α.

35 $\eta vo(\gamma \eta \sigma \alpha v^{-1})$ 2. 2) a. $t = k \lambda v \partial \eta^{-1}$ 2. 2) a.

8, 12 δοθήσεται 2. 2) a.

28 προφήτης 2.2) δ.

S, 33 $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

38 δ πατηρ (des Menschensohnes) 1.1)(2). οἱ ἄγγελοι οἱ ἄγιοι 2.2) d.

9, 1 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

9, 3 μετεμορφώθη 2.2) α.

γεφέλη 1. 2) (5).
 φωνη ἐκ τῆς νεφέλης 1. 2) (4) u. (5).

12 γέγραπται 13 2.2) α.

23 πιστεύειν 24.422) 2.2) β.

29 προςευχή 2.2) β.

37 δ ἀποστείλας με 2.2) ε.

¹⁾ In Verbindung mit v. 34 leidet es keinen Zweifel, daß Gott als der öffnende und der lösende gedacht ist.

²⁾ Zusat: els épé.

9, 45 $\beta \lambda \eta \vartheta \tilde{\eta} v \alpha \iota 47^{1}$) 2. 2) a.

10, 9 δ θεός 18. 27 2 mgl.

14 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ

15. 23. 24. 25.

- B

10, 21 ἐν οὐρανῷ 1.2)(2).

26 σωθηναι 2.2) α.

29 τὸ εὐαγγέλιον 2.2) δ.

40 ήτοίμασται 2.2) α.

52 ή πίστις 2.2) δ.

11, 9 εὐλογημένος 10 2.2) α.

10 ἐν τοῖς ὑψίστοις 1.2(2).

17 γέγραπται 2.2) α. προςευχή 2.2) β.

11, 22 $\pi i \sigma \tau \iota \varsigma \vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

23 ἄρθητι 2.2) α. βλήθητι 2.2) α. πιστεύω 2.2) b.

24 προςεύχεσθε 25 2.2) β.
αἰτεῖσθε 2.2) β.
πιστεύετε 2.2) β.

25 δ πατήρ δ μῶν δ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 1.1) (2).

30 ἐξ οὐρανοῦ 31 1.2)(1).

12, 10 ἐγενήθη 2. 2) α.

11 κύριος 1.1)(1).

^{1) 9, 20} ist τὸ πνεθμα nicht vom heiligen Geist zu verstehen, sondern gemäß v. 25 zu ergänzen: τὸ ἀκάθαρτον, ἄλαλον, κωφόν, mit ein indirekter Beweis dafür, daß sonst "Gottes" o. dgl. zu ergänzen ist.

12, 14 ή όδὸς τοῦ θεοῦ. 17 ὁ θεός 2 mal 24.26.

27. 29 (Zitat). 30 (Zitat).

12, 25 ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐφανοῖς 1.2)(1).

32 εἶς κτλ. 1.1)(8).

e

34 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

36 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 2.2) b. κύριος (βitat) 1.1(1).

13, 11 δοθη 2. 2) α. τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 2. 2) δ.

13 σωθήσεται 2.2) α.

18 προςεύχεσθε 2.2) β.

13, 19 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$.

20 κύριος ἐκολόβωσεν (Mt. 24, 22 dagegen passivisch) 1.1) (1).

32 οἱ ἄγγελοι ἔν οὐρανῷ 1.2)(1). δ νἱός 2.2) δ. δ πατήρ 1.1)(2).

14,9 τὸ εὐαγγέλιον 2.2) δ.

21 γέγραπται 27 2.2) α.

14, 15 ή βασίλεία τοῦ θεοῦ.

36 $\delta \pi \alpha \tau \eta \varrho \ 1.1)(2).$

38 $\pi \varrho o \varsigma \epsilon \acute{v} \chi \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$ 39 $2.2) \mathfrak{b}.$

49 πληρωθηναι 2.2) α.

58 τὸν ναὸν τοῦτον 2.2) ε.

61 δ εὐλογητός 2.2) α.

62 ή δύναμις 2.2) (6).

a Markus.

β

15, 29 δ νάός 38 2.2) b.

32 πιστεύω 2.2) b.

15, 84 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ μov (Zitat) 2 mal.

39 υίὸς θεοῦ.

43 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

16, 6 ἢγέρθη 2. 2) α. 8 ἔφοβοῦντο 2. 2) b.

Lukas.

β

1, 6 δ $\varkappa \acute{v} \varrho \iota o \varsigma$ 15. 25. 28. 38 1, 6 δ $\vartheta \varepsilon \acute{o} \varsigma$ 8. 19. 30. 37. 47. 65. 1. 1) (1). 68. 78.

- 9 δ ναὸς τοῦ κυρίου 1. 1) (1).
- 10 προςεύχεσθαι 2.2) β.
- 13 εἰςηκούσθη 2.2) α.
- 15 πνεῦμα ἄγιον 35 2.2) δ.

16 κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν 32.

- 19 ἀπεστάλην υβί. 26 2.2) α.
- 20 πληρωθηναι 2.2) α.
- 21 δ ναὸς 22 2.2) δ.

26 ἀπεστάλη ἀπὸ ¹) τοῦ ϑεοῦ υgl. 19.

- 28 κεχαριτωμένη 2.2) α.
- 30 ἄγγελος 34 2.2) δ.
- 32 ἔψιστος 35 1.1)(3).

35 νίὸς θεοῦ.

38 γένοιτο 2.2) α.

1) nicht: ὑπό.

Lutas.

β

1, 41 ἐπλήσθη 67 2.2) α. πνεῦμα ἄγιον 67 2.2) δ.

42 εὐλογημένος 2 mal 2.2) δ.

45 ή πιστεύσασα 2.2) β. κύριος 46.58.66.68.76 1.1)(1).

49 δ δυνατός 1)

64 $dv \epsilon \dot{\phi} \chi \vartheta \eta$ 2. 2) a.

65 φόβος 2.2) δ.

70 οί προφηται²) 2.2) δ.

74 φυσθηναι 2.2) a.

78 ἀνατολὴ ἐξ ὕψους 1.2)(2).

2, 9 ἄγγελος κυρίου 1.1)(1). δόξα κυνίου 1.1.(1). φόβος μέγας 2.2) δ.

10 φοβεῖσθαι 2.2) β.

11 κύριος 16. 22. 23. 26 1. 1)(1).

13 δ $\mathring{a}\gamma\gamma\epsilon\lambda\sigma\varsigma$ 15. 21 2. 2) δ . 2, 13 δ $\vartheta\epsilon\acute{o}\varsigma$ 14. 20. 28. 38.

15 τὸ γεγονός 2.2) α.

40.52.

17 λαληθέντος (von Gott durch die Engel) 2.2) a.

22 δ νόμος Μωϋσέως (Gottes durch Mose s. 23) 2. 2) d.

23 νόμος κυρίου 24.39 1.1)(1).

24 είρημένος 2.2) α.

25 πνεῦμα ἄγιον 26 2.2) δ.

¹⁾ Inhaber der dévauis, ein Inkanischer Versuch, den semitisch gedachten Cottesnamen-Ersatz dévauis hellenistischen Lesern nundgerecht zu machen.

²⁾ Luther: Gottes Propheten.

Lufas.

B

- 2, 27 τὸ πνεῦμα 2. 2) \(\bar{\psi} \).
 τὸ ἱερόν 37. 46 2. 2) \(\bar{\psi} \).
 - 29 δέσποτα 1.1) (6).
 - 35 ἀποκαλυ $\varphi \vartheta \tilde{\eta}$ ναι 2.2) α.
 - 49 δ πατής μου 1.1)(2).

 $3, 2 \delta \tilde{\eta} \mu \alpha \vartheta \epsilon o \tilde{v}.$

- 3, 4 γέγραπται 2.2) α. δ προφήτης 2.2) δ. κύριος (βitat) 1.1)(1).
- 6 τὸ σωτήριον του θεοῦ 8 δ θεός 38.
- 9 ἐκκόπτεται 2.2) α.βάλλεται 2.2) α.
- 21 προσεύχεσθαι 2.2) β. ἀνεωχθῆναι 2.2) φ.
- φωνη έξ οὐρανοῦ 1.2) (4).
- 4, 1 πνεῦμα ἄγιον 2.2) δ. τὸ πνεῦμα 14 2.2) δ.

4, 3 $viò_{\varsigma}$ $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$ 9. 41.

- **4** γέγραπται 8.10 2.2) α.
- 6 παραδέδοται 2.2) α.
- 8 δ κύριος δ θεὸς σου 12 (Zitat).

- 9 τὸ ἱερόν 2.2) δ.
- 12 εἴρηται 2.2) α.
- 17 δ προφήτης 27 2.2) δ. ην γεγραμμένον 2.2) α.

Lukas.

8

4, 21 πεπλήρωται 2.2) a.

25 *ἐκλείοθη* 2.2) a.

26 $\epsilon \pi \epsilon \mu \varphi \vartheta \eta$ 2.2) a.

27 ξκαθαρίσθη 2.2) α.

35 δ άγιος τοῦ θεοῦ.

43 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

5,1 δ $\lambda \delta \gamma o \varsigma \tau o \tilde{v} \theta \epsilon o \tilde{v}$.

43 ἀπεστάλην 2.2) α.

5, 13 καθαρισθήναι 2.2) \mathfrak{a} .

17 δύναμις κυρίου 1.1)(1).

20 ἀφέωνται 23 2.2) α.

25 δ θεός 26.

26 ἐπλήσθησαν 2.2) α. φόβος 2.2) δ.

35 $d\pi a \varrho \vartheta \tilde{\eta} v a \iota 2.2) \mathfrak{a}$.

6, 4 δ olimos $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

 $6, 12 \quad \pi \varrho o \varsigma \epsilon \acute{\upsilon} \chi \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota \quad 28 \quad 2. \ 2) \ \mathfrak{b}. \qquad \qquad 12 \quad \acute{\eta} \quad \pi \varrho o \varsigma \epsilon \upsilon \chi \grave{\eta} \quad \tau o \widetilde{\upsilon} \quad \vartheta \epsilon o \widetilde{\upsilon}.$

19 δύναμις vgl. 5, 17 1. 2) (6).

20 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

21 χορτασθήναι 2.2) η.

23 ἐν τῷ οὐρανῷ 1.2) (1). οἱ προφῆται 2.2) **b**.

35 ὕψιστος 1.1)(3).

37 κοιθηναι 2.2) α. καταδικασθηναι 2.2) α. ἀπολυθηναι 2.2) α.

38 δοθήσεται 2.2) α.
 δώσουσιν 1) 2.2) β.
 ἀντιμετρηθήσεται 2,2) α.

¹⁾ ist Ersats des Passibums und von Gott gemeint, vgl. 12, 20.

Lukas.

β

6, 40 κατηρτισμένος 2.2) α.

7,7 $la\vartheta \tilde{\eta} vai 2.2$) a.

16 $\varphi \delta \beta o \varsigma (2.2) \delta$.

7, 16 δοξάζειν τὸν θεόν. ὁ θεός 29.

26 προφήτης 2 mal 89 2.2) b.

27 γέγραπται 2.2) α.

28 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

вь $\vec{\epsilon}$ бікаі $\omega \vartheta \eta$ 2.2) а.

47 ἀφέωνται 2 mal 2.2) a.

50 η $\pi i\sigma us$ (σov) 2.2) δ .

8,1 $\eta \beta a \sigma i \lambda \epsilon i a \tau o \tilde{v} \vartheta \epsilon o \tilde{v}$ 10.

8, 10 δέδοται, δοθήσεται 18 2. 2) α.

12 σωθηναι 2.2) α.

18 ἀρθήσεται 2.2) α.

21 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

25 ή πίστις (ύμῶν) 2.2) b. φοβηθῆναι 35 2.2) a.

28 δ θεὸς δ ὕψιστος.1)

37 φόβος μέγας 2.2) δ.

39 δ θεός.

46 δύναμις (sc. θεοῦ vgl. 5, 17. 6, 19) 1. 2) (6).

48 ή πίστις (σου) 2.2) b.

50 μη φοβοῦ 2.2) b. πίστευσον 2.2) b. σωθήσεται 2.2) α.

9, 2 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ 11. 27. 60. 62.

¹⁾ Pleonasmus. Bgl. S. 5 f. Boehmer, Neutestamentliche Gottesscheu.

Lukas.

β

9,7 $\eta \gamma \epsilon \varrho \vartheta \eta$ 22 2. 2) \mathfrak{a} .

8 προφήτης 2.2) δ.

16 εἰς τὸν οὐρανόν 54 1.2)(1).

18 προςεύχεσθαι 28.29 2.2) β.

9, 20 $\delta X \varrho \iota \sigma \tau \delta \varsigma \tau \sigma \tilde{v} \vartheta \varepsilon \sigma \tilde{v}$.

31 $\delta \varphi \vartheta \acute{\epsilon} \nu \tau \epsilon \varsigma \ \acute{\epsilon} \nu \ \delta \acute{\delta} \xi \eta \ 2.2) b.$

34 νεφέλε 2 mal 1.2) (5). ἐφοβήθησαν 2.2) β.

35 φωνη ἐκ τῆς νεφέλης 1.2)(4). δ ἐκλελεγμένος 2.2) a.

43 $\delta \ \vartheta \varepsilon \delta \varsigma$.

48 δ ἀποστείλας με 2.2) ς.

51 ή ἀνάλημψις 2.2) b.

10, 2 δ κύριος τοῦ θερισμοῦ 1.1) (7).

10, 9 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ 11.

14 ή κρίσις 2.2) δ.

15 ψωθήση 2.2) α. καταβήση 2.2) α.

16 δ ἀποστείλας με 2.2) c.

20 ἐνγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς 2.2) ε μ. 1.2) (1).

21 πατής κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς 1. 1. (1) μ. 2). δ πατής 22 2 mai 1. 1) (1).

22 δ πατής μου 1.1)(1).

26 γέγραπται 2.2) α.

27 κύριος δ θεός σου (Bitat).

42 ἀφαιρεθήσεται 2.2) α.

- 11, 1 προςεύχεσθαι 2.2) β.
 - 2 πάτεο 1.1)(2). άγιασθήτω 2.2) α. $\dot{\epsilon}\lambda\vartheta\dot{\alpha}\tau\omega$ 2.2) $\dot{\mathfrak{b}}$.
 - 9 δοθήσεται 2.2) α. εύρήσετε 2.2) β. άνοιγήσεται 10 2.2) α.
 - 10 αἰτεῖν bgl. 13 2.2) β. λαμβάνειν 2.2) β. $\zeta \eta \tau \epsilon \tilde{\imath} v \ 2.2) b.$ εύρίσκειν 2.2) β. νοούειν 2.2) β.
 - 13 δ πατήρ δ έξ οὐρανοῦ 1.1.(2). πνεῦμα ἄγιον 2.2) δ.
 - 16 σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ 1.2)(1).

11,20 δάκτυλος θεοῦ. ή βασιλεία του θεοῦ. 28 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

- 29 δοθήσεται 2.2) α.
- 31 ή κρίσις 32.42 2.2) δ.

42 ή ἀγάπη τοῦ θεοῦ.

- 47 οἱ προφῆται 49.50 2.2.δ.
- 49 ἀπόστολος 2.2) δ.
 - 49 η $\sigma o \varphi i \alpha$ $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.
- 50 ἐκζητηθῆ 2.2) α.
- 51 δ olivos 1) 2.2) b.
- 12, 2 ἀποκαλυφθήσεται 2.2) α.
 - 5 δ έχων εξουσίαν κτλ. 2.2) c.

¹⁾ Gottes (Luther: Tempel).

β

- 12, 6 | ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 2.1) a.
 - 7 ἠοίθμηνται 2.2) α.φοβεῖσθε 2.2) β.

12, 8 οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ 9.

- 9 ἀπαρνηθήσεται 2.2) α.
- 10 ἀφεθήσεται 2 mal 2.2) a. τὸ ἄγιον πνεῦμα 12 2.2) b.
- 20 ἀπαιτοῦσιν (vgl. 6, 38) 2.2) \mathfrak{b} . 20 (δ) θεός 21. 24.
- 30 $v\mu\tilde{\omega}\nu$ δ $\pi\alpha\tau\dot{\eta}\varrho$ 32 1.1.(2).
- 31 ή βασιλεία τοῦ πατρός 1.1)(2). προςτεθήσεται 2.2) α.
- 32 φοβοῦ 2.2) b. ἡ βασιλεία 2.2) b.
- 48 ἐδόθη 2. 2) α.

 ζητηθήσεται 2. 2) α.

 παρέθεντο
 αἰτήσουσιν

 υgί. 6, 38. 12, 20 2. 2) b.

13, 13 δοξάζειν τὸν θεόν. 18 ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 20. 28. 29.

13, 25 δ οἰκοδεσπότης 1.1) (6).

- 28 οἱ προφῆται 33. 34 2. 2) b. ἐκβάλλεσθαι 2. 2) a.
- 34 οἱ ἀπεσταλμένοι 2.2) α.
- 35 εὐλογημένος (Bitat) 2.2) a.
- 14, 11 ταπεινωθήσεται 2.2) α. δψωθήσεται 2.2) α.
 - 14 ἀνταποθήσεται 2.2) α.

14, 15 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

14, 24 οἱ κεκλημένοι 2.2) α.

15, 7 $\vec{\epsilon}v$ $\tau \vec{\varphi}$ $o \vec{v} \varphi a v \vec{\varphi}$ 1. 2. (1).

15, 10 of $\mbox{\it d}\gamma\gamma\epsilon\lambda o\iota$ $\mbox{\it to}\mbox{\it v}$ $\mbox{\it d}\epsilon o\mbox{\it v}$.

18 εἰς τὸν οὐρανόν 21 1.2)(1).

16, 9 αἱ αἰώνιαι σκηναί 1. 2) (7).

16, 13 δ θεός 15 2 mal.

16 δ νόμος 17 2. 2) δ. 16 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ. οἱ προφῆται 29. 31 2. 2) δ.

22 οἱ ἄγγελοι 2.2) δ.

25 ἀπέλαβες 2. 2) b. παρακαλεῖται 2. 2) α. δδυνᾶσαι 2. 2) α.

17, 5 οἱ ἀπόστολοι 2. 2) δ. πίστις 2 mal 19 2. 2) δ.

10 διαταχθέντα 2.2) α.

14 ἐκαθαρίσθησαν 17 2.2) α.

15 ἰάθη 2.2) α.

17, 15 δοξάζειν τὸν θεόν.

18 δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ.

20 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ 2 mal 21.

34 παραλημφθήσεται 2.2) α. άφεθήσεται 2.2) α.

18, 1 προςεύχεσθαι 10.11 2.2. β.

18, 2 τὸν θεὸν φοβούμενος 4. 7 θεός 11. 13. 19. 27.

β

18,8 ή πίστις 42 2.2.δ.

14 δεδικαιωμένος 2.2) α. ταπεινωθήσεται 2) 2. α. ύψωθήσεται 2.2) α.

18, 16 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ 17. 24. 25. 29.

20 αἱ ἐντολαί 2.2) δ.

22 ἐν οὐρανοῖς 1.2)(1).

26 σωθηναι 2.2) α.

τελεσθήσεται 2.2) α.
 τὰ γεγραμμένα 2.2) α.
 οἱ προφῆται 2.2) δ.

43 δοξάζειν τὸν θεόν. ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ. 19, 11 ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

19, 26 δοθήσεται 1) 2. 2) α. ἀρθήσεται 1) 2. 2) α.

37 αἰνεῖν τὸν θεόν.

38 εὐλογημένος 2.2) α. ἐν οὐρανῷ ²) 1.2)(1). ἐν ὑψίστοις ²) 1.2)(2).

42 ἐκρύβη 2.2) α.

46 γέγραπται 2.2) α. προςευχή 2.2) β.

47 τὸ ἱερόν 2.2) δ.

¹⁾ Hier auf dem Übergang zum allgemeinen, unpersönlichen, sentenziösen Gebrauch, vgl. «oare v. 24.

²⁾ Übersetze: "Bei Gott ist das Heil, bei Gott ist die Herrlichkeit."

Lufas.

17 τὸ γεγραμμένον 2.2) α. ἐγενήθη (βitat) 2.2) α.

20, 21 ή δδὸς τοῦ θεοῦ. 25 δ θεός 2 mal 38. 36 νίοὶ θεοῦ.

37 εγείρονται 2.2) α.

42 κύριος (βitat) 1.1)(1).

47 προςεύχονται 2.2) b. κρίμα 2.2) b.

21, 11 ἀπ' οὐρανοῦ 1.2)(1).

22 πλησθῆναι 24 2.2) α. τὰ γεγοαμμένα 2.2) α.

27 νεφέλη 1.2) (5). δύναμις 1.2) (6). δόξα πολλή 1.2) (6).

21, 31 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

34 ή ήμέρα ἐκείνη 2.2) ε.

22, 16 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ 18.

22, 29 δ πατήρ Ἰησοῦ 1.1)(2).

32 $\hat{\eta}$ $\pi i \sigma \tau \iota \varsigma$ $(\sigma o v)$ 2.2) δ .

37 τὸ γεγοαμμένον 2.2) α. τελεσθηναι 2.2) α.

40 προςεύχεσθαι 44.45.46 2.2) β.

42 πάτες 1.1)(2). τὸ θέλημα σὸν γινέσθω 2.2) α.

69 η δύναμις (τοῦ θεοῦ 1) 1.2) δ .

¹⁾ Eperegetischer Pleonasmus.

22, 70 δ νίὸς τοῦ θεοῦ.

23, 34 πάτερ 46 1.1)(2).

35 δ *ἐκλεκτός* 2.2) α.

40 ἐν τῷ κρίματι 2.2) b.

23, 35 δ Xριστὸς τοῦ ϑ εοῦ.

40 $\varphi o \beta \tilde{\eta} \tau \delta v \vartheta \epsilon \delta v$.

47 δοξάζειν τὸν θεόν.

51 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ

24, 5 $\eta\gamma\epsilon\varrho\vartheta\eta$ 34 2.2) $\mathfrak{a}.$

19 $\pi \rho \circ \phi \eta \tau \eta \varsigma$ 25. 44 2. 2) δ . 24, 19 $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$.

31 διηνοίχθησαν 2.2) α.

44 πληρωθηναι 2.2) α. τὰ γεγραμμένα 2.2) α.

46 γέγραιται 2.2) α.

49 δ πατής μου 1.1) 2. ἐξ ὕψους 1.2) (2).

51 ἀνεφέρετο εἰς τόν οὐρανόν 1.2)(1).

53 εὐλογεῖν τὸν θεόν.

Johannes.

1, 1 δ θεός 2. 6. 18 2 mal.

1, 3 εγένετο 2 ma(17 2. 2) α. γέγονεν 15. 30 2. 2) α.

6 πιστεύειν 2.2) β.

12 τέκνα θεοῦ.

13 έχ θεοῦ γεννᾶσθαι.

14 δ πατήρ 18 1.1)(1).

17 δ νόμος 2.2) δ. ἐδόθη 2.2) α.

23 δ προφήτης 2.2) δ.

c Johannes.

1, 29 δ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ 36.

1, 31 $\varphi a \nu \epsilon \varrho \omega \vartheta \tilde{\eta} \nu a \iota 2.2) a$.

32 τὸ πνεῦμα 33 2.2) b. ἐξ οὐρανοῦ 1.2) (2).

33 δ πέμψας με 2.2) c. πνεῦμα ἄγιον 2.2) b.

34 δ νίὸς τοῦ θεοῦ 49.

45 δ νόμος 2.2) δ. οί προφῆται 2.2) δ.

51 οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ.

2, 14 τὸ ἱερὸν 15 2.2) δ.

16 δ $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho \ \mu ov \ 1.1)(1).$

17 γεγραμμένον ἐστίν 2.2) α.

19 τὸν ναὸν τοῦτον 20 2.2) e.

22 ηγέρθη 2.2) α.

3, 2 ἀπὸ ϑεοῦ.
 δ ϑεὸς 16.17.

8 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ 5.

3, 3 $\tilde{\alpha}\nu\omega\vartheta\epsilon\nu$ 31 1.2)(3).

12 τὰ ἐπουράνια 1.2)(1).

13 εἰς τὸν οὐρανόν 1.2)(1). ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1.2)(1).

14 *υψωθηναι* 2.2) α.

17 $\sigma\omega\vartheta\tilde{\eta}$ vai ($\delta\iota\dot{a}$ I. von $[\delta\pi\dot{a}]$ Gott).

18 νίὸς τοῦ θεοῦ.

18 κέκριται 2.2) α.

19 ή κρίσις 2.2) δ.

27 δεδομένον έκ τοῦ οὐρανοῦ 1.2)(1).

. Johannes.

β

3, 28 ἀπεσταλμένος εἰμί 2.2) α.

29 πεπλήρωται 2.2) α.

31 ἄνωθεν ἔρχεσθαι 1.2)3. έχ τοῦ οὐρανοῦ ἔρχεσθαι 1.2)(1).

3, 33 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$.

34 δ θεός ἀπέστειλεν.

35 δ πατήρ (δίδωσιν 34. δέδωκεν 35) 1.1)(2).

36 η $\partial \varrho \gamma \dot{\eta}$ $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

4, 10 $\mathring{\eta}$ $\delta\omega\varrho\varepsilon\grave{a}$ $\tauo\~{v}$ $\vartheta\varepsilono\~{v}$.

4, 19 προφήτης 44 2.2) δ.

20 προςκυνεῖν 2 mal 28. 24 2 mal 2. 2) b.

21 $\delta \pi \alpha \tau \eta \varrho$ 23 2 mal 1.1)(2).

23 δ προςχυνητής 2.2) δ.

24 δ θεός.

34 δ πέμψας με 2.2) c.

5, 14 τὸ ἱερόν 2.2) δ.

17 δ $\pi \alpha \tau \eta \varrho$ μov 43 1.1)(2).

5, 18 δ θεός 2 mal 42.

19 δ πατήρ 20. 21. 22. 23 2 mal. 26. 36 2 mal. 37. 45 1. 1) (2).

[23 δ πατὴο δ πέμψας τὸν νίόν 37.]

24 δ πέμψας με 30 2.2) c. κρίσις 27.29 2.2) δ.

25 δ υίός τοῦ θεοῦ.

30 ἀκούω (ergänze: von Sott her) 2.2) b. τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με 2.2) c.

34 $\sigma \tilde{\omega} \vartheta \tilde{\eta} v \alpha i \ 2) \ 2) \ \alpha$.

44 πιστεύειν 2.2) β.

44 δ μόνος θεός.

6, 11 εὐχαριστήσας 22 2.2) b.

x Johannes.

β

6, 27 δ $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho^{1}$) 37. 44. 45. 46 2 mal. 57. 65 1.1) (2).

6, 28 (6) $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 45 \Im . 46. 49.

31 γέγραπται 45 2.2) α.

άρτον έχ τοῦ οὐρανοῦ (vgl. v. 33 die authentische Er= flärung) 32 2 mal. 42 2 mal. 50. 51. 58 1. 2) (1).

32 δ πατήρ μου 1.1)(2).

33 δ ἄρτος τοῦ θεοῦ.

38 ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 1.2) (1). τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με 39 2.2) ς.

40 τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου 1.1)(2).

45 of $\pi \varrho o \varphi \tilde{\eta} \tau \alpha \iota \ \ 2.2) \mathfrak{d}.$

47 δ πιστεύων (Luther setzt hinzu: "an mich") 64 2 mal - 2.2) b.

57 δ ζ $\tilde{\omega}$ ν πατή ϱ 1.1)(2).

7,8 πεπλήρωται 2.2) α.

14 τὸ ἱερόν 28 2.2) δ.

16 δ πέμψας με 18.28.33 2.2) c.

17 τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με 2.2) c. 7, 17 θεός.

[29 ἀπέστειλεν.]

39 τὸ πνεῦμα 2 mal 2.2) b. ἐδοξάσθη I. vgl. 8, 54 2.2) a.

40 δ προφήτης 2.2) δ.

8, 16 δ πέμψας με 26.29 2.2) c.

17 γέγραπται 2.2) α.

18 δ πέμψας με πατής 1.1)(2).

^{1) &}amp; Jeós vermutlich Zusatz.

x Johannes.

β

8, 19 δ πατής σου (zu Sesus) 1.1) (2). δ πατής μου 2 mal 49 1.1) (2).

20 τὸ ἱερόν 2.2) δ.

27 δ πατήρ 28.38 2 mal 1.1)(2).

8, 40 & veós 41. 42 2 mal.
47 2 mal. 54.

[42 ἀπέστειλεν.]

50 δ ζητῶν καὶ κρίνων 2.2) c.

52 οἱ προφῆται 53 2.2) δ.

9, 3 (δ) $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 16. 24. 29. 31. 33.

9,4 δ πέμψας με 2.2) c.

31 τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ.

10,9 σωθήσεται 2.2) α.

15 $\delta \pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho \ 2 \, \text{mal} \ 18.30.32.38 \ 2 \, \text{mal} \ 1.1)(2).$

18 δ $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ μov 25. 29. 37 1. 1) (2).

23 τὸ ἱερόν 2.2) δ.

34 γεγραμμένον 2.2) α.

10, 35 δ θεός.

(36 ἀπέστειλεν.)

36 νίὸς τοῦ θεοῦ.

11, 4 δοξασθ $\tilde{\eta}$ 2.2) α.

11,4 $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$ 22 2 mal. $\delta \upsilon i \delta \varsigma \tau \delta \widetilde{\upsilon}_{i \delta} \vartheta \epsilon \delta \widetilde{\upsilon}$ 27.

40 $\delta \delta \xi \alpha \tau o \tilde{v} \vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

41 $\pi v \tilde{v} \mu \alpha$ 2.2) δ .

[42 σύ με ἀπέστειλας.]

52 τὰ τέχνα τοῦ θεοῦ.

12, 13 ώσαννά (βitat) 2.2) a. εὐλογημένος (βitat) 2.2) a. κύριος (βitat) 1.1)(1).

14 γεγοαμμένον 16 2.2) α.

Johannes.

Jogannes.

12, 16 ἐδοξάσ $\vartheta\eta$ 23 2.2) \mathfrak{a} .

20 προςκυνεῖν 2.2) b.

27 πατήρ 28 1.1)(2).

[28 πάτερ, δόξασον σοῦ τὸ ὄνομα.]

28 φωνή ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1.2)(4).

29 ἄγγελος 2.2) δ.

30 ή φωνή αύτη 2.2) e.

32 $\psi \omega \vartheta \tilde{\eta} v \alpha \iota$ 34 2.2) \mathfrak{a} .

38 δ προφήτης 2.2) b.
πληρωθῆναι 2.2) a.
κύριος 1.1) (1).
ἀπεκαλύφθη 2.2) a.

12, 43 δ θεός.

44 δ $\pi \epsilon \mu \psi \alpha \varsigma$ $\mu \epsilon$ 45 2.2) c.

49 δ πέμψας με πατήρ 1.1)2.

50 πατήφ 1.1)(2).

13, 1 δ πατήρ 3 1.1)(2).

13, 3 δ θεός 2 mal.

16 ἀπόστολος (μείζων) τοῦ πέμψαντος αὐτόν 25 2.2) c.

18 πληρωθηναι 2.2) α.

31 εδοξάσθε 2.2) a.

31 $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$ 32 2 mal.

14, 1 θεός.

14, 2 δ $\pi a \tau \dot{\eta} \varrho \mu o v$ 7. 20. 21 1. 1) (2).

6 δ $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ 8. 9. 10 3 mal. 11 2 mal. 12. 13. 16. 26. 28 2 mal. 31 2 mal 1. 1) (2).

, Johannes.

β

14, 24 δ πέμψας με πατήρ 1.1.(2).

15, 1 δ πατήρ μου 8. 10. 15. 23. 24 1.1) (2).

δβλήθη 2.2) a.
 δξηράνθη 1) 2.2) a.

9 δ πατήρ 16 1.1)(2).

21 δ πέμψας με 2.2) c.

25 πληρωθηναι 2.2) α. γεγραμμένον 2.2) α.

16, 2 (δ) $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 27. 30.

16, 3 δ $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ 10. 15. 17. 23. 25. 26. 27. 28 2 mal. 32 1.1) (2).

5 δ πέμψας με 2.2) c.

20 γενήσεται 2.2) α.

17, 1 $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ 5. 21. 24 1. 1) (2).

17, 3 $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$.

11 πάτερ ἄγιε 1, 1)(2).

12 $\pi \lambda \eta \rho \omega \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota 2.2$) a.

25 πάτερ δίκαιε 1.1)(2).

18, 9 $\pi \lambda \eta \varrho \omega \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota \approx 2.2$) a.

11 δ πατήρ 1.1)(2).

20 τὸ ἱερόν 2.2) δ.

19,7 $viòs \vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

19, 11 $\tilde{\alpha}\nu\omega\vartheta\varepsilon\nu$ 1. 2) (3).

24 $\pi \lambda \eta \varrho \omega \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota$ 36 2.2) a.

28 τετέλεσται 30 2.2) α. τελειωθῆναι 2.2) α.

30 παρέδωκε τὸ πνεῦμα 2.2) β.

¹⁾ vgl. dazu Ex. 7, 13. 22. 8, 15. 9, 7. 35 mit 4, 21. 10, 20. 14, 4 usw.

a Johannes.

20, 17 δ πατή ϱ 1. 1) (2). 20, 17 δ θεός (μου).

" $\mu \sim \mu \sim 1.1$ (2). " " $(\delta \mu \tilde{\omega} \nu)$.

" " $\tilde{v}\mu\tilde{\omega}v \ 1.1)(2).$

23 ἀφέωνται 2.2) α. κεκράτηνται 2.2) α.

31 δ $viò_{\mathcal{S}}$ $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

21, 14 έφανερώθε (vgl. 1 έφανέρωσεν, nämlich Fesus sich selber als Gott) 2.2) a.

21, 19 δ θεός.

α Upostelgeschichte.

1, 2 πνεῦμα ἄγιον 5. 8. 16 2. 2) b. ἀνελήμφθη 11. 22 2. 2) a.

3 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

β

4 δ πατήρ 7 1.1)(2).

5 *βαπτισθήσεσθε* 2.2) α.

9 $\tilde{\epsilon}\pi\eta\varrho\vartheta\eta$ (= $\tilde{a}v\epsilon\lambda\eta\mu\varphi\vartheta\eta$ v. 2) 2. 2) a.

16 πληρωθηναι (την γραφην) 2.2) α.

20 γέγραπται 2.2) α.

2, 2 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1.2)(1).

4 ἐπλήσθησαν 2.2) α. πνεῦμα ἄγιον 33.38 2.2) δ. τὸ πνεῦμα 2.2) δ.

> 11 τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ. 17 λέγει ὁ θεός.

> > τὸ πνεῦμα μου (Gottes) [Zitat].

21 σωθήσεται [Zitat] 40.47 2.2) α.

upostelgeschichte.

β

2,22 ἀπὸ τοῦ θεοῦ. εποίησεν ὁ θεὸς.

23 τὸν θεὸν.

24 δ θεός ἀνέστησεν (ξείμε) 82.

30 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 36. 47.

2, 33 $\delta \pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho \ 1.1)(2)$.

33 τῆ δεξιᾶ τοῦ θεοῦ ὑψωθείς.

34 ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς 1.2)(1).

38 βαπτισθήτω 2.2) a. [Sinn: Gott gebe, daß...].

39 κύριος δ θεὸς ήμῶν.

47 αἰνοῦν τὸν θεόν.

3,9 αἰνοῦν τὸν θεόν.

13 6 *deds* Abrahams, Fjaaks und Jakobs.

15 δ θεὸς ἤγειρεν τὸν Ιησοῦν ἐκ νεκρῶν.

18 δ θεὸς.

3, 19 ἐξαλειφθῆναι 2.2) α. 20 ὁ κύριος 1.1) (1).

προκεχειρισμένος 2.2) α.

22 χύριος δ θεὸς (Bitat).

25 & deós (hat einen Bund gemacht).

26 ἀνέστησεν ὁ θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ.

4, 4 δ λόγος 2.2) δ.

4, 10 δ θεὸς ἤγειρεν Ιησοῦν ἐκ νεκρῶν. a Apostelgeschichte.

4, 12 ὄνομα τὸ δεδομένον 2.2) α.

σωθηναι 2.2) α.

4, 19 δ θεὸς 2 mal 24. 21 ἐδόξαζον τὸν θεόν.

24 δεσπότης 1.1)(6).

25 πνεῦμα ἄγιον 31 2.2) δ.

29 χύριος 1.1)(1).

29 δ λόγος (Gottes) 31.

31 ἐσαλεύθη 2.2) α. ἐπλήσθησαν 2.2) α.

5, 3 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 2.2) δ.

5,4 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$.

5 φόβος μεγας 11 2.2) δ. ὅλη ἡ ἐκκλησία 2.2) δ.

17 ἐπλήσθησαν 2.2) α.

20 τά δήματα της ζωης ταύτης 2.2) e; vgl. 22, 4.

29 δ θεὸς 32.39.

80 " " τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν.

31 δ θεὸς ὕψωσεν Ἰησοῦν.

32 " " ἔδωκεν τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον.

6,2 δ λόγος τοῦ θεοῦ 7.

6, 3 $\pi v \varepsilon \tilde{v} \mu a$ 10 2.2) δ .

4 δ λόγος 2.2) δ.

5 πνεῦμα ἄγιον 51. 55 2.2) δ.

8 χάρις 2.2) δ.δύναμις 2.2) δ.

13 δ νόμος 53 2.2) δ.

Boehmer, Neutestamentliche Gottesscheu.

n Apostelgeschichte.

. .

6, 33 δ κύριος (Bitat) 1.1)(1).

38 ή ἔχχλησία 2.2) δ.

42 γέγραπται 2.2) α.

48 δ ύψιστος 1.1) (3).

 7^{1}), 2 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ $\tau \tilde{\eta} \varsigma$ $\delta \delta \tilde{\varsigma} \eta \varsigma$.

6 " " ελάλησε.

7 " " εἶπε.

10 " " 17.20.

25 " " δίδωσιν σωτηοίαν.

32 " " τῶν πατέρων.

35 " " 37 (Zitat). 42. 45 (Zitat).

46 χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

55 εἰδεν δόξαν θεοῦ. ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ 56.

8, 2 ή ἐχχλησία 2.2) δ.

8, 10 ή δύναμις τοῦ θεοῦ.

12 η β aσιλεία το \tilde{v} ϑ εο \tilde{v} .

14 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

16 $\pi \nu \epsilon \tilde{\nu} \mu a$ dyion 19 2.2) b.

18 τὸ πνεῦμα 29 2.2) δ.

20 ή δωρεὰ τοῦ θεοῦ.

21 ἔναντι τοῦ θεοῦ.

22 δεήθητι τοῦ κυρίου 1.1)(1). εὶ ἀφεθήσεται σοι 2.2) α.

¹⁾ Apg. 7 trägt ganz alttestamentlichen Charakter, daher die zahlreichen Gottesnamen und keine sverschweigungen.

a Apostelgeschichte.

8,25 δ λόγος τοῦ κυρίου.

8, 27 προςχυνεῖν 2.2) β.

39 πνεῦμα κυρίου.

- 9, 3 $\varphi \tilde{\omega} \varsigma$ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ 1.2)(9).
 - 4 φωνή 7 1.2) (4).
 - ε λαληθήσεται 2.2) α.
 - 8 ηγέοθη 2.2) α. ἀνεωγμένων τῶν ὀφθαλμῶν 1) 2.2) α.
 - 17 πλησθῆς 2.2) a. πνεῦμα ἄγιον 31 2.2) b.

20 δ νίὸς τοῦ θεοῦ.

- 31 ή ἐκκλησία 2.2) δ. 31 δ φόβος τοῦ κυρίου. οἰκοδομουμένη 2.2) α. ἐπληθύνετο 2.2) α.
- 32 oi äyioi 41 2.2) b.
- 40 προςηύξατο 2.2) β.
- 10,2 φοβούμενος τὸν θεόν 22. δεόμενος του θεοῦ.
 - 3 ἄγγελος τοῦ θεοῦ.
 - 4 δ θεὸς.
- 10, 11 τὸν οὐρανὸν ἀνεωγμένον 2.2) α. καθιέμενον 2.2) α.
 - 13 $\varphi \omega \nu \dot{\eta}$ 15 1. 2) (4).

15 $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$ 28.

- 16 ἀνελήμφθη 2.2) a.
- 22 ἄγγελος ἄγιος 2.2) δ.

¹⁾ Mt. 7, 7. 25, 11. 27, 52. Kol. 4, 3. Apt. 3, 7 u. ö. Bgl. S. 29.

" Apostelgeschichte.

β

10, 34 δ θεός 38 2 mal.

δ φοβούμενος τὸν θεόν.

40 δ θ. ήγειρεν Ι.

41 δ ϑ . 42. 46.

10, 44 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 45. 47 2. 2) b. δ λόγος 2. 2) b.

11, 1 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

11, 5 προςεύχεσθαι 2.2) β. καθιέμενος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1.2) (1).

7 φωνή 1. 2) (4).

9 " $\stackrel{\epsilon}{\it k}$ au $o\~v$ $o\~v$ $o\~v$ $o\~v$ 9 $o\~v$ 0 $o\~$

10 ἀνεσπάσθη 2.2) α.

12 τὸ πνεῦμα 28 2.2) δ.

13 δ ἄγγελος 2.2) δ.

14 $\sigma\omega\vartheta\dot{\eta}\sigma\eta$ 2.2) a.

15 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 24 2.2) δ.

16 $\beta a \pi \tau i \sigma \vartheta \dot{\eta} \sigma \varepsilon \sigma \vartheta \varepsilon$ vgl. 1, 5 2. 2) a.

19 δ λόγος 2.2) δ.

22 η εκκλησία η οὖσα εν $I_{ερ}$. 2.2) δ .

23 ή χάρις ή τοῦ θεοῦ.

24 προςετέθη (υβί. προςετίθει 2, 47) 2.2) α.

26 ή ἐππλησία 2.2) δ.

27 προφήται 2.2) δ.

12, 1 ή ἐχκλησία 2.2) δ.

12, 5 δ θεός 22.23.

7 δ ἄγγελος τοῦ κυρίου 23 1.1) (1).

ulpostelgeschichte.

β

12, 11 δ κύριος 17 1.1.(1).

24 δ λόγος τοῦ κυρίου 1.1)(1).

13, 1 ή ἐχκλησία 2.2) δ.

2 $\tau \delta$ $\pi \nu \epsilon \tilde{v} \mu a$ $\tau \delta$ $\tilde{a} \gamma \iota o \nu$ 4. 9. 52. 2. 2) δ .

3 προςεύχεσθαι 2.2) β.

13, 5 δ $\lambda \delta \gamma o \varsigma \tau o \tilde{v} \vartheta \epsilon o \tilde{v}$ 7. 44. 46.

12 η διδαχ $\dot{\eta}$ το \tilde{v} κυρίου 1.1)(1).

15 δ νόμος 2.2) δ. οἱ προφῆται 2.2) δ.

16 οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν 26.17 ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου ἐξελέξατο, ὕψωσε.

21 **b v**. 23.

26 δ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης 2.2) e. εξαπεστάλη 2.2) a.

30 δ ϑ. ἤγειρεν Ι. ἐκ τῶν νεκρῶν.

33 γεγφαπται 2.2) a.

33 δ θ. ἐκπεπλήρωκεν τὴν ἐπαγγελίαν.

34 δ ϑ . drestharpooner I.

36 προςετέθη 2.2) α.

36 ή τοῦ θεοῦ βουλή.

37 δν δ θ. ἤγειρεν.

40 τὸ εἰρημένον 2.2) α.

43 οἱ σεβόμενοι ποοςήλυτοι 50.

43 ή χάρις τοῦ θεοῦ.

48 τεταγμένος είς ζωὴν αἰώνιον 2.2) α.

49 δ λόγος τοῖ κυρίου 2.2) δ.

52 ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος άγίου 2.2) α.

a Apostelgeschichte.

β

14, 3 δ λόγος της χάριτος τοῦ κυρίου (b. i. gemäß v. 26 Gott) 1. 1) (1).

9 πίστις τοῦ σωθηναι 2.2) α.

14, 15 θεὸς ζῶν.

22 ή πίστις 2.2) δ.

22 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

23 κατ' ἐκκλησίαν 2.2) b. προςεύχεσθαι 2.2) b.

25 δ λόγος 2.2) δ.

26 ή χάρις τοῦ θεοῦ.

27 δ θεός.

27 ή ἐκκλησία 2.2) δ.

15, 1 σωθηναι 11 2.2) α.
3 ή ἐκκλησία 4.22 2.2) δ.

15, 4 & \ddot \dtau. 7. 8. 10. 12. 14. 19.

τ δ λόγος τοῦ εὐαγγελίου 2.2) δ.

15 γέγραπται 2.2) α.

17 δ κύριος (Bitat) 18 1.1) (1).

28 τὸ πνε $\tilde{v}\mu\alpha$ τὸ ἄγιον 2.2) δ .

35 δ $\lambda \delta \gamma o \varsigma$ $\tau o \tilde{v}$ $\kappa v \varrho i o v$ 36 1.1) (1).

16, 5 αἱ ἐχκλησίαι 2.2) δ.

6 τὸ ἄγιον πνεῦμα 2.2) b. δ λόγος 2.2) b.

16, 10 δ θ. προςκέκληται.

13 $\pi \varrho o \varepsilon v \chi \dot{\eta}$ 16 2.2) \mathfrak{b} .

14 σέβεσθαι τὸν θεόν.

17 δ θ. δ ὕψιστος.

25 δ **θ**. 34.

30 $\sigma\omega\vartheta\tilde{\eta}\nu\alpha\iota$ 31 2.2) \mathfrak{a} .

32 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

α Apostelgeschichte.

β

17,4 οἱ σεβόμενοι Έλληνες 17 2.2) β.

11 δ λόγος 2.2) δ.

17, 13 δ $\lambda \delta \gamma o \varsigma$ $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

23 ἄγνωστος θεός.

24 & \darkappa \cdot \darkappa \cdot . 27. 29. 30.

31 δ θ. κρίνει (Ps. 9, 9 aftivisch).

18, 7 σέβεσθαι τὸν θεόν 13.

11 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

21 τοῦ θεοῦ θέλοντος.

18, 22 ή ἐκκλησία 2.2) δ.

26 ή δδὸς τοῦ θεοῦ.

27 ή χάρις 2.2) δ.

19,2 πνευμα άγιον 2 mal 6 2.2) b.

19,8 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

9 ή δδός (vgl. 18, 26) 2. 2) d.

11 ó v.

17 φόβος 2.2) δ.

20 δ λόγος 2.2) δ.

20, 17 ή ἐκκλησία 2.2) δ.

19 δ κύριος 1.1)(1).

20, 21 v.

23 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 28 2.2) δ.

24 ή χάρις τοῦ θεοῦ.

25 ή βασιλεία 2.2) δ.

27 ή βουλή τοῦ θεοῦ.

28 ή εκκλησία τοῦ θεοῦ.

32 ή κληφονομία 2.2) δ.

36 προςεύχεσθαι 2.2) β.

a Apostelgeschichte.

β

21, 4 τὸ πνεῦμα 2.2) b.

5 προςεύχεσθαι 2.2) β.

11 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 2.2) δ.

14 τοῦ κυρίου τὸ θέλημα γινέσθω 1.1)(1)
[= der Herr soll seinen Willen tun].

21, 19 $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$ 20.

20 δ νόμος 28 2.2) δ.

22, 3 ζηλωτής τοῦ θεοῦ.

22, 4 av η η $\delta\delta\delta\varsigma$ (vgl. 5, 20) 2. 2) e.

6 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1.2)(1). φῶς ἱκανόν 9 1.2)(9).

7 φωνή 9 1.2) (4).

10 λαληθήσεται 2.2) α.

11 δόξα τοῦ φωτός ἐκείνου 2.2) ε.

12 δ νόμος 2.2) δ.

14 δ θεὸς τῶν πατέρων. ἡμῶν.

17 προςεύχεσθαι 2.2) β.

23, 1 $\delta \vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 3.4.

23, 3 δ νόμος 2.2) δ.

5 γέγραπται 2.2) α.

24, 11 προςχυνεῖν 2.2) β.

14 ἡ ὁδός 22 2.2) b. 24, 14 ὁ πατοῷος θεός. 15 ὁ θεὸς 16.

25 τὸ κρίμα τὸ μέλλον 2.2) δ.

26, 6 ἐπαγγελία γενομένη ύπὸ τοῦ θεοῦ.

8 δ θεὸς ἐγείρας νεκροὺς.

α Apostelgeschichte. * β

26, 13 $\varphi \tilde{\omega} \varsigma = 1.2$) (9).

14 $\varphi \omega \nu \dot{\eta} = 1.2$) (4).

18 ήγιασμένοι 2.2) α. 26, 18 δ θεὸς 20.22.29.

19 ή οὐράνιος ὀπτασία 1.2)(1).

27, 23 ἄγγελοι τοῦ θεου.

24 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 25. 35.

27, 25 λελάληται 2.2) α.

28, ε προςεύχεσθαι 2.2) β.

28, 15 δ θεός.

23 $\eta \beta \alpha \sigma i \lambda \epsilon i \alpha \tau o \tilde{v} \vartheta \epsilon o \tilde{v}$ 31.

25 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 2.2) δ.

28 ἀπεστάλη 2.2) α.

28 τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.

x Nömerbrief. s

1, 1 κλητός 7 2. 2) α. 1, 1 εὐαγγέλιον θεοῦ. ἀπόστολος 2. 2) δ. ἀφωρισμένος 2. 2) α.

2 οί προφήται θεοῦ.

4 δρισθείς 2.2) α.

7 θεὸς πατὴρ ἡμῶν.

 $\delta \, \vartheta \varepsilon \delta \varsigma \, 9.$ 19 $2 \, \text{mal.}$ 21. 23. 24 -26. 28 $2 \, \text{mal.}$ 32.

9 τὸ εὖαγγέλιον τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

10 τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ.

11 στηριχθηναι 2.2) α. συνπαρακληθηναι 2.2) α.

16 τὸ εὐαγγέλιον (vgl. 1, 1.9) 2. 2) b. 16 δύναμις θεοῦ.

α Römerbrief.

ß

1, 17 ἀποκαλύπτεται 18. 2. 2) α. 1, 17 δικαιοσύνη θεοῦ. γέγραπται 2. 2) α.

18 ὀργη θεοῦ.

21 θεός.

2, 2 τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ 3.

4 τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ.

2,5 $\eta\mu\epsilon\rho\alpha$ $\delta\rho\gamma\eta\varsigma$ 2.2) δ .

δ δικαιοκρισία τοῦ θεοῦ.

δογη καὶ θυμός 2.2) b.

9 θλίψις — στενόχωρία 2.2) δ.

10 $\delta \delta \xi \alpha - \tau \iota \mu \dot{\eta} - \varepsilon l \varrho \dot{\eta} \nu \eta$ 2. 2) δ .

11 δ θεός.

12 πριθήσονται 2.2) α.

13 δικαιωθήσονται 2.2) α.

15 γραπτόν 2.2) α.

16 τὸ εὐαγγέλιόν μου 2.2) \mathfrak{d} . 16 κρίνει \mathfrak{d} θεός.

17 θεός 23. 24. 29.

18 τὸ θέλημα 2.2) b. s.

24 γέγραπται 2.2) α.

3,2 τὰ λόγια τοῦ θεοῦ.

8 $\delta \theta \epsilon \delta \zeta$ 4. 5. 6. 7. 11 (Bitat) 19.

3, 4 γέγραπται 9 2.2) α.

5 *θεός*.

ε κοινεῖ ὁ θεός τὸν κόσμον.

7 κρίνομαι 2.2) α.

8 τὸ κρίμα 2.2) δ.

a Römerbrief.

3, 18 $\varphi \circ \beta \circ \varsigma \quad \vartheta \varepsilon \circ \tilde{v} \quad (\text{Ritat}).$

3, 20 δικαιωθήσεται 2.2) α.

21 δικαιοσύνη θεοῦ 22.

23 η $\delta \delta \xi \alpha$ $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

24 δικαιούμενοι 2.2) α.

25 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 26.29.

28 δικαιοῦσθαι 2.2) **α**.

30 δ θ. δικαιώσει.

4, 2 $\delta i \times \alpha i \circ \tilde{v} \circ \vartheta \alpha i = 2.2$) α . 4, 2 $\vartheta \epsilon \delta s = 3$.

3 ἐλογίσθη Bitat 1) 9. 10. 11. 22. 23. 24. 2. 2) a.

δ δικαιῶν τὸν ἀσεβ $\tilde{\eta}$ 2.2) c.

6 δ θ. λογίζεται.1)

7 ἀφέθησαν 2.2) α.ἐπεκαλύφθησαν 2.2) α.

8 δ θ. λογίζεται (Bitat).

14 κεκένωται 2.2) α. κατήργηται 2.2) α.

17 θ. δ ζωοποιῶν κα**ὶ** καλῶν.

18 τὸ εἰρημένον 2.2) α.

20 ενεδυναμώθη 2.2) α.

20 δ ϑ.

21 πληφοφοφηθείς 2.2) α.

23 ἐγράφη 2.2) α.

24 ό έγείρας Ιησοῦν έκ νεκρῶν 2.2) c.

25 παρεδόθη 2. 2) α. ηγέρθη 2. 2) α.

¹⁾ Der Urtext spricht von Gott in der aktiven Form, vgl. Gen. 15,6; daher ebenso v. 6, während dieselbe Form v. 5 als passivisch anzusehen ist.

Römerbrief.

β

5,1 δικαιωθένιες 9 2.2) α.

5, 1 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 5. 8. 10.

5 πνεῦμα ἄγιον 2.2) δ.

τὸ δοθὲν ήμῖν 2.2) α.

9 σώζεσθαι 10 2.2) α. ή δογή 2.2) δ.

10 κατηλλάγημεν τῷ θεῷ 2.2) α.

15 ή χάρις τοῦ θεοῦ.

16 τὸ κρίμα 2.2) δ.

19 παρακοή 2.2) δ. ὑπακοή 2.2) δ.

20 ή χάρις 21 2.2) δ.

6, 1 ff. η χάρις 2.2) δ.

4 ἢγέρθη διὰ κτλ 2.2) α.
 ἡ δόξα τοῦ πατρός 1.1) (2).

6 καταργεῖσθαι 2.2) a.

7 δικαιοῦσθαι 2.2) a.

9 έγερθείς 2.2) α.

6, 13 6 3. 2 mal 17. 22. 23.

16 υπακοή 2.2) δ.

17 παρεδόθητε 2.2) α.

18 ἐλευθερωθέντες 22 2.2) α. ἐδουλώθητε 22 2.2) α.

7, 2 δέδεται 2. 2) α. κατήργηται 6 2. 2) α.

4 θανατοῦσθαι 2.2) α. ἐγερθείς 2.2) α.

7,4 & \ddot \draws. 25.

. Römerbrief.

β

7, 22 (δ) $v \delta \mu o \varsigma \tau o \tilde{v} \vartheta \epsilon o \tilde{v}$ 25.

8, 1 κατάκριμα 2.2) δ.

8, 3 δ θ. κατέκρινεν.

7 *v*. 8. 9. 27.

δ ϑ. 28.31.34.39.

9 $\pi
u arepsilon ilde{v} \mu lpha \ artheta arepsilon 0 arepsilon ilde{v}$ 14.

11 δ έγείρας τὸν I. ἐκ νεκρῶν.

" εκ νεκρῶν Xριστόν.

14 vioi $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$ 19.

15 $\varphi \delta \beta o \varsigma^1$) 2.2) δ .

16 τέχνα θεοῦ 21.

17 κληρόνομοι θεοῦ.

17 κληφονόμοι 2.2) δ.

18 ἀποκαλυφθῆναι 2.2) α.

20 ύπετάγη 2.2) α.

21 έλευθερωθήσεται 2.2) α.

23 νίοθεσία 2.2) δ.

24 σώζεσθαι 2.2) α.

28 κλητοί 2.2) α.

30 προώρισεν aftivisch von Gott
31 έδικαίωσεν ausgesagt (soust meist

32 παρέδωκεν | φαιρινίζο).

33 ἐκλεκτοὶ θεοῦ.

34 έγερθείς 2.2) α.

36 γέγραπται 2.2) α.

¹⁾ So zu beziehen schon gemäß der Parallele: νίοθεσία Gottes.

. Römerbrief.

8, 37 δ ἀγαπήσας ήμᾶς 2. 2) c.

9,4 ή νίοθεσία 2.2) δ.

 $\cdot \eta \delta \delta \xi \alpha 2.2) \delta.$

ai διαθηκαι 2.2) b.

ή νομοθεσία 2.2) δ.

ή λατρεία 2.2) δ.

αί ἐπαγγελίαι 2.2) δ.

9,6 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

8 τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας 8 τὰ τέκνα " " 2. 2) b.

> 11 ή κατ' ἐκλογὴν ποόθεσις τοῦ θεοῦ.

12 $\ell \varkappa$ τοῦ λαλοῦντος 2.2) c. $\ell \varrho \varrho \ell \vartheta \eta$ 2.2) a.

13 γέγραπται 33 2.2) α.

14 & v. 16. 20. 22.

22 σκεύη δργης 2.2) b.

23 προητοίμασεν είς δόξαν 2.2) δ.

26 ἐρρέθη (βitat) 2.2) a. κληθήσονται (βitat) 2.2) a.

10,1 $\delta \vartheta$. 2.

3 δικαιοσύνη τ. θ. 2 mal.

10,9 $\sigma\omega\vartheta\dot{\eta}\sigma\eta$ 13 2.2) a.

9 δ θ. Ιησοῦν ἤγειοεν ἐκ τῶν νεκρῶν.

15 ἀποσταλῶσιν 2.2) α.

11, 1 '(δ) θεός (βitat) 2. 8. 21. 22. 23. 30. 32. 33.

11,8 ἐπωρώθησαν 2.2) α.

a Römerbrief.

ß

11, 9 γενηθήτω (Zitat: Gott foll machen) 2.2) a.

20 $\varphi \circ \beta \circ \tilde{v}$ 2.2) \mathfrak{b} .

22 ἐκκοπήση 24 2.2) α.

28 ἐνκεντρισθήσονται 24 2 mal 2.2) α. (δ ϑ . δύναται ἐνκεντρίσαι).

25 γέγονεν 2.2) α.

26 σωθήσεται 2.2) α. γέγραπται 2.2) α.

28 ἀγαπητοί 2.2) α.

11,29 η $\kappa\lambda\tilde{\eta}\sigma\iota\varsigma$ $\tau o\tilde{v}$ $\vartheta\varepsilon o\tilde{v}$.

30 ηλεήθητε 31 2.2) α.

35 ἀνταποδοθήσεται 2.2) α.

12, 1 οἱ οἰκτιρμοὶ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ εὐάρεστος.

2 τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ.

12, \mathfrak{d} η χάρις ή δοθεῖσα μοι \mathfrak{d} \mathfrak{d} \mathfrak{d} \mathfrak{d} \mathfrak{d} . Εμέρισε. 2.2) \mathfrak{a} .

19 γέγραπται 2.2) α.

13, 1 (6) θ . 2 mal. 2.4.6.

13, 2 κρίμα¹) 2.2) \mathfrak{d} .

φοβοῦ ¹) 2. 2) a.
 ὀργή 5 2. 2) b.

τ δ φόβος 2.2) δ. ή τιμή 2.2) δ.

8 νόμος 2.2) b.

9 ἐντολή 2.2) δ.

¹⁾ auf Gott (nicht die Obrigkeit) zu deuten; brachte das zweimalige Ieov biáxovos v. 4.

a Römerbrief.

β

13, 11 έγερθηναι 2.2) \mathfrak{a} .

14, 3 & A. 6 2 mal. 10. 18. 22.

17 ή βασιλεία τοῦ ϑ.

14, 11 γέγραπται 2.2) α.

11 " " (Zitat) 12.

15, 3 γέγραπται 9.21 2.2) α.

4 προεγράφη 2.2) α.

15, 5 $\delta \vartheta$. $\delta \dot{\varphi} \eta^{1}$) $\dot{v} \mu \tilde{i} v$.

6 " " καὶ πατης un= feres Herrn J. Chr.

7 εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ.

8 (b) v. 9. 15. 17. 30.

13 δ θ. τῆς ἐλπίδος.

. 14 πεπληρωμένοι (13: πληρῶσαι) 2.2) α.

16 $\pi v \tilde{e} \tilde{v} \mu \alpha$ $\tilde{a} \gamma i o v$ 19 $2.2) \delta$. 16 $\tau \delta$ $\tilde{e} \tilde{v} \alpha \gamma \gamma \tilde{e} \lambda i o v$ $\delta \tilde{e} \tilde{o} \tilde{v}$.

18 υπακοή 2.2) δ.

22 ἐνεκοπτόμην²) 2.2) α.

25 οἱ ἄγιοι 26. 31 2. 2) δ.

30 τὸ πνεῦμα 2.2) δ.

31 űva $\delta v \sigma \vartheta \tilde{\omega}$ 2.2) a.

32 θέλημα θεοῦ.

33 δ θ. τῆς εἰρήνης.

16, 4 αἱ ἐκκλησίαι (τῶν ἐθνῶν) 2.2) δ.

5 ή κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησία 2.2) δ .

¹⁾ sonst meist passibisch! Vgl. S. 28f.

^{2) 1} Thess. 2, 18 wird freilich in gleichem Zusammenhang aus besonderen Gründen der Satan als hinderndes Subjekt genannt.

Römerbrief.

16, 20 δ θεὸς τῆς εἰρήνης.

16, 25 τὸ εὐαγγέλιον (μου) 2.2) b.

σεσιγημένος 2.2) α.

α

26 φανερωθείς 2.2) α.

26 δ αἰώνιος θεός.

γνωρισθείς 2.2) α.

27 θεός.

1. Korintherbrief.

1, 1 θέλημα θεοῦ. 1, 2 ήγιασμένοι 2.2) α.

κλητοί 24 2.2) a.

2 ή ξακλησία τ. θ.

з θεὸς πατήρ.

4 χαρις (τ. θ.) ή δοθεῖσα 2. 2) a.

4 δ θ. 2 mal 9. 20. 25 2 mal. 27 2 mal. 29. 31 breimal.

5 ἐπλουτίσθητε 2.2) α.

6 έβεβαιώθη 2.2) α.

18 οἱ ἀπολλύμενοι 2.2) α.

18 δύναμις θεοῦ.

" σωζόμενοι 2.2) α.

19 γέγραπται 31 2.2) α.

24 θεοῦ δύναμις.

σοφία.

26 ή κλησις υμών 2.2) δ.

27 δ θ. έξελέξατο 2 mal.

29 (6) ϑ . 30.

2, 1 τὸ μαρτύριου τ. θ.

2, 3 ἐν φόβω καὶ ἐν τοόμω πολλῷ 2.2) δ.

5 δύναμις θ.

ε καταργεῖσθαι 2.2) α.

Boebmer, Reutestamentliche Gottesicheu.

α 1. Korintherbrief.

2, τ αποκεκρυμμένος 2.2) α. 2, τ προώρισεν δ π.

9 γέγραπται 2.2) α.

9 & d. (Zitat) 10 2 mal.

3, 6 (6) *9*. 7. 9 dreimal. 10.

16. 17 dreimal. 19. 23.

3, 18 φανερον γενήσεται 2.2) α. ή ήμέρα δηλώσει 2.2) δ. ἀποκαλύπτεται 1) 2.2) α.

15 κατακαήσεται 2.2) α. ζημιωθήσεται 2.2) α. σωθήσεται 2.2) α.

4, 1 (δ) θεὸς 5.9.
20 ἡ βασιλεία τ. θ.
5, 13 ὁ θ. κρίνει.
6, 9 βασιλεία θ. 10.
11 ὁ θ. ἡμῶν.
13 (δ) θ. 14. 19. 20.
7, 7 (δ) θ. 15. 17.

7, 18 ἔκλήθη, κέκληται 20. 21. 22 2 mal. 2. 2) α.
24 (bagegen 15. 17 δ θεὸς κέκληκεν ὑμᾶς).
23 ἠγοράσθητε 2. 2) α.

40 πνεῦμα θεοῦ.

8, 3 & \dd \theta. 8.

6 θ. δ πατής.

9, 9 γέγραπται 2.2) α.

9,9 (δ) $\vartheta\varepsilon\delta\varsigma$ 21.

¹⁾ über den Zusammenhang mit τὸ πῦς bgl. Ex. 29, 18. Lev. 1, 9. 18. 17 u. ö. 1 Kön. 18, 38. Hiob 1, 16. Jes. 66, 15—16. Jer. 17, 4. Hebr. 12, 29.

α 1. Korintherbrief.

В

9, 10 ἐγράφη 2.2) α.

10, 5 (6) ϑ . 13. 20. 31.

10,9 δ κύριος (LXX) 1.1)(1).

11 έγράφη 2.2) α.

32 ή ἐκκλησία τ. θ.

33 $\sigma\omega\vartheta\tilde{\omega}\sigma\imath\nu$ 2.2) a.

11, 3 (6) ϑ . 7. 12. 13.

16 αἱ ἐκκλησίαι τ. ϑ.

22 ή ἐκκλησία τ. ϑ.

11, 29 κρίμα 34 2.2) δ.

31 $\varkappa \varrho i \nu \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$ 32 2.2) a.

32 κατακρίνεσθαι 2.2) α. παιδεύεσθαι 2.2) α.

6 δ θεός 18. 24. 28.

7 δίδοται 2.2) α.

13, 8 καταργεῖσθαι¹) 2 mal 2. 2) a.

10 " 2.2) a.

12 ἐπεγνώσθην 2.2) α.

14, 12 ή ἐκκλησία 19. 23. 34 2. 2) b.

14, 18 & 9. 25 2 mal. 28. 33. 36.

30 ἀποκαλύπτεσθαι 2.2) α.

36 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

15, 2 σώζεσθαι 2.2) α.

42) $\epsilon \gamma \dot{\eta} \gamma \epsilon \varrho \tau \alpha \iota$ 12-17. 20. 32 u/w. 2. 2) a.

¹⁾ Das κατήργηκα 13, 11 liegt auf einem anderen Gebiet.

²⁾ Selbst eraph gehört möglicherweise hierher, vgl. Deut. 34,6.

1. Korintherbrief.

ค พศเส รอบี ชิธอบี

15, 9 ή ἐκκλησία τοῦ θεοῦ.
10 (δ) θεὸς 15 2 mal. 28. 34.

38. 57.

15, 22 ζωοποιεῖσθαι 36 2.2) α.

α

24 δ θ. καὶ πατήρ.

26 καταργεῖσθαι 2.2) α.

27 υποτέτακται 28 2.2) α.

42 σπείρεσθαι 43 2.2) α. εγείρεσθαι 2.2) α.

50 βασιλεία θεοῦ.

51 αλλάττεσθαι 2 mal 2.2) a.

16, 1 αἱ ἐχκλησίαι 19 2.2) b.

19 η čxxl. 2.2) d.

2. Korintherbrief.

β

1,1 θέλημα θεοῦ.

ή ἐκκλησία τ. ϑ.

2 θεὸς πατήρ ήμῶν.

3 δ θ. καὶ πατής unseres Herrn Fesus Christus usw. παςακαλών (vgl. v. 6).

1, ε θλιβόμεθα 2.2) α.

παρακαλούμεθα (vgl. 3 ύπὸ τοῦ θεοῦ) 2.2) α.

• δ θ. δ έγείρων τοὺς νεκρούς.

12 (δ) ϑ . 18. 19. 20. 21. 22. 23. 2, 14 δ ϑ . 15.

2. Korintherbrief.

2, 15 σωζόμενοι 2. 2) α. ἀπολλυμένοι 2. 2) α.

2, 17 δ λόγος τ. θ.
ἐκ θ.
κατέναντι θ.
3, 3 δ θ. ζῶν.
4 δ θ. 5.

3, 10 δεδοξασμένος 2.2) α.

11 ματαργεῖσθαι 13.14 2.2) α.

14 ἐπωρώθη 2.2) a.ἀνακαλύπτεσθαι 18 2.2) a.

16 περιαιρείται (Zitat) 2.2) α.

4, 1 ηλεήθημεν 2.2) a.

4, 2 δ λόγος τ. θ. ἐνώπιον τ. θ.

3 κεκαλυμμένον 2 mal 2. 2) a.
 οἱ- ἀπολλυμένοι 9 2. 2) a.
 (val. ὁ ϑ. ἐτύφλωσεν).

4 & 3.2 mal. 6 2 mal. 7. 15.

9 εγκαταλειπόμενοι 2.2) α.

10 φανερωθήναι 11 2.2) α.

14 δ έγείρας τον κύριον Ι. 2.2) c.

16 διαφθείρεται 2.2) α.ἀνακαινοῦται 2.2) α.

5, 1 *Veós* 5. 11. 13. 18. 19. 20 2 mal. 21.

5, 10 φ areq ω ϑ $\tilde{\eta}$ vai 11 2 mal 2.2) a.

 $6, 1 \quad (\delta) \ \vartheta$. 4. 6. 16 3 mal.

α 2. Korintherbrief.

β

6, 2 λέγει (in der Schrift) 2.2) b.

6 πνεῦμα ἄγιον 2.2) δ.

3 ἀγνοούμενοι 2. 2) α.
 ἐπιγινώσκομαι 2. 2) α.
 παιδευόμενοι 2. 2) α.
 ϑανατούμενοι 2. 2) α.

10 λυπούμενοι 2.2) α.

7,1 ἐν φόβῳ θεοῦ.¹) 6 ὁ θεὸς ὁ παρακαλῶν παρεκάλεσεν.

7,7 παρεκλήθη 2.2) α.

9 (b) **3.** 10. 11. 12.

13 παρακεκλήμεθα 2.2) α.

15 μετὰ φόβου καὶ τρόμου 2.2) δ.

8,1 αἱ ἐκκλησίαι (τῆς Μακε- 8,1 ἡ χάρις τ. ϑ. ἡ δονίας) 2.2) \flat . δεδομένη.

5 θέλημα θεοῦ.

16 τῷ θεῷ τῷ διδόντι.

18 πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι 19 2.2) δ.

9, 7 $\delta \vartheta$. 8. 12. 13. 14. 15.

9, 10 δ ἐπιχορηγῶν σπέρμα κτλ. 2.2) c.

10, 4 $\delta \vartheta$. 5. 13.

11, 2 $\vartheta \varepsilon o \tilde{v} \zeta \tilde{\eta} \lambda o \varsigma$.

11, \mathfrak{s} , $\varphi \vartheta$ αρῆναι 2.2) \mathfrak{a} .

8 ἐκκλησίαι 2.2) δ.

11 δ θ.

¹⁾ ohne deov 1 Pe. 1, 17.

2. Korintherbrief.

11, 28 at Exxl. 2.2) b.

11, 31 δ θ. καὶ πατὴο τοῦ κυρίου Ίησοῦ.

12, 2 (6) ϑ . 4. 19. 21.

12, τ ἐδόθη σκόλοψ 2.2) \mathfrak{a} .

13,4 (b) v. 2 mal 7. 13.

13, 11 καταρτίζεσθε $\int (= \text{last euch von Gott})_{2.2}$ a. παρακαλείσθε \ zurechtbringen, trösten)

Galaterbrief.

1, 1 θεὸς πατήρ.

ຖົ້ມພົ້ນ.

4 τὸ θέλημα τ. θ.

1,6 δ καλέσας ήμᾶς 2.2) c.

8 ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ 1.2)(1).

10 δ ϑ. 20.24.

13 ή ἔκκλησία τ. θ.

2, 5 τὸ εὐαγγέλιον 14 2.2) δ.

8 δ ένεργήσας Πέτρω είς αποστολήν 2.2) c.

9 ή χάρις ή δοθεῖσα μοι 2.2) α μ. δ.

16 δικαιοῦσθαι 3 mal 17 2.2) a.

17 μη γένοιτο 2.2) α.

19 $\sigma v \nu \epsilon \sigma \tau \alpha \acute{v} \rho \omega \mu \alpha \iota^{1}$) 2. 2) α . 19 (5) ϑ . 21.

20 δ νίὸς τ. θ.

3, 5 δ επιχορηγών υμίν το πνεύμα καὶ ενεργών δυνάμεις έν ύμῖν 2.2) c.

3, 6 & v. (Ritat) 8.18.

¹⁾ gemäß Kol. 2, 14. Eph. 2, 16: Gott freuzigt.

Galaterbrief.

3, 10 γέγραπται 13 2.2) δ.
ἐπικατάρατος 13 (βitat) 2.2) α.
τὰ γεγραμμένα 2.2) α.
τὸ βιβλίον τοῦ νόμου 2.2) δ.

- 11 δικαιοῦσθαι 24 2.2) α.
- 16 ἐρρέθησαν 2. 2) α.
 λέγει 2. 2) β.
- 19 προς ετέθη 2.2) α.
- 21 μη γένοιτο 2.2) α. ἐδόθη νόμος 2.2) α.
- 22 ή γραφή 2.2) b. δοθηναι 2.2) a.
- 23 εφοουρούμεθα 2.2) α. συνκλειόμενοι 2.2) α. α. αποκαλυφθηναι 2.2) α.
- 29 ἐπαγγελία 2.2) δ.
- 4, 3 δεδουλωμένοι 2.2) α.
 - 5 ή νίοθεσία 2.2) δ.
 - 6 νίοί 2.2) δ. δ πατής 1.1)(2).
 - 19 μορφωθήναι 2.2) α.
 - 21 νόμος 2.2) b. γέγραπται 2.2) α.
- 5, 4 δικαιοῦσθαι 2.2) α.
 - 8 δ καλῶν ὑμᾶς 2.2) c.

4, 4 δ θ. ἐξαπέστειλεν 6.

7 θεός 8.9 2 mal.14 ἄγγελοι θεοῦ.

Galaterbrief.

5, 10 τὸ κρίμα 2.2) δ.

13 ἐκλήθητε 2. 2) a.

5, 21 βασιλεία θ. 6, 7 θ.

6, 14 ἐσταύρωται 2.2) α.

Epheserbrief.

1, 1 θέλημα θ. 5. 9. 11.

2 θεὸς πατὴρ ἡμῶν.

3 6 d. xal n. unsers Herrn Jesu Christi.

1, 6 δ ηγαπημένος 2.2) a.

11 πληρωθηναι 2.2) α. προορισθηναι 2.2) α.

ό τὰ πάντα ἐνεργῶν 2.2) c.

13 τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν 2.2) b. ἐσφραγίσθητε 2.2) a. τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 2.2) b.

17 δ θεὸς τοῦ κυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πα. τὴρ τῆς δόξης.

18 πεφωτισμένους 2.2) α.

2, ε τέκνα δργης 2.2) δ.

2, 4 (δ) θεὸς 8. 10. 16. 19. 22.

8 σεσωσμένοι 2.2) α.

18 δ πατήρ.

20 ἐποικοδομηθέντες 2.2) α.

21 συναφμολογούμενοι 2.2) α.

22 συνοικοδομεῖσθε 2.2) α.

e Epheferbrief.

β

3, 2 ή χάρις τοῦ θεοῦ (ή δοθεῖσα μοι) 3. 7. 8.

3, 3 έγνωρίσθη 5 2. 2) a.

5 ἀπεκαλύφθη 2. 2) α.

9 αποκεκουμμένον εν θεφ.

10 γνωρισθηναι 2.2) α.

10 σοφία τοῦ θεοῦ.

14 δ πατήφ 1.1)(2).

17 ἐρριζωμένοι 2.2) α. τεθεμελιωμένοι 2.2) α.

20 τῷ δυναμένῳ ποιῆσαι κτλ. 2.2) c.

4, 1 ἐκλήθητε 4 2.2) α.

4, 6 θεὸς καὶ πατὴ ο πάντων.

 $7 \quad \tilde{\epsilon}\delta\delta\theta\eta \quad 2.2) a.$

13 δ νίὸς τοῦ θεοῦ.

16 συναρμολογούμενον 2.2) α. συνβιβαζόμενον 2.2) α.

18 ή ζωὴ τοῦ θεοῦ.

24 *V*. (Zitat).

30 σφοαγισθήναι 2.2) \mathfrak{a} .

30 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον τοῦ θεοῦ.

31 $d\varrho\vartheta\eta\tau\omega$ 2.2) a.

32 $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$.

5, 1 δ θεός 2.

5 ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

5, 6 οἱ νἱοὶ τῆς ἀπειθείας 2. 2) b. 6 ή δργή τοῦ θεοῦ.

13 φανεφοῦσθαι 2 mal 2.2) a.

20 δ θεὸς καὶ πατήρ.

Epheserbrief.

β

6, 2 ἐντολή 2.2) δ.

5 μετὰ φόβου καὶ τρόμου 2.2) δ.

6, 6 τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ.

11 & g. 13.

14 ή δικαιοσύνη 2.2) δ.

17 $\delta \tilde{\eta} \mu \alpha \vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

19-ἵνα μοι δοθῆ λόγος 2.2) α.

23 θεὸς πατὴρ.

Philipperbrief.

3

1,2 θεὸς πατὴρ ἡμῶν.

3 (b) v. 8. 11. 14. 28.

1,6 δ ἐναρξάμενος ἔργον ἀγαθόν 2.2) c.

14 δ λόγος τ. θ.

27 τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χοιστοῦ 2.2) b. τὸ εὐαγγελιον 2.2) b.

29 ἔχαρίσθη 2.2) α.

2,6 (δ) θεός 2 mal 9.27.

11 θεὸς πατήρ.

2, 12 μετὰ φόβου καὶ τρόμου 2.2) δ.

15 τέχνα θεοῦ.

3, 3 $\pi \nu \varepsilon \tilde{v} \mu \alpha \vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

9 θεός.

 $3, 14 \ \acute{\eta} \ \ \mathring{\alpha}\nu\omega^{1}) \ \varkappa \lambda \widetilde{\eta}\sigma \iota \varsigma \ \ 1.2)(3).$

14 $\eta \varkappa \lambda \eta \sigma \iota \varsigma \tau o \tilde{v} \vartheta \varepsilon o v$. 1)

15 & B. 19.

¹⁾ Die Wendung ή ἀνω κλησις του θεου enthält genan genommen eine Diplosis, die vermutlich auf die Uberlieferung, schwerlich auf den Briefschreiber selbst zurückgeht.

Bhilipperbrief.

β

4, 3 $\beta i\beta \lambda o \zeta \omega \tilde{\eta} \lesssim 2.2$ b.

4, 6 & 3. 7.18.

9 δ θ. τῆς εἰρήνης.

13 δ $\tilde{\epsilon}v\delta vva\mu\tilde{\omega}v^{1}$) $\mu\epsilon$ 2.2) c.

α

19 δ θ. μου.

10 δ θ. καὶ πατήρ ήμῶν.

Rolosserbrief.

β

1, 1 θέλημα θεο \tilde{v} 9.

2 θεὸς πατὴρ ήμῶν.

3 δ θ. πατὴς τοῦ κυςίου. Ι. Χρ.

1, 5 ἀποκείμενος ἐν οὐρανοῖς 1.2)(1).

6 & D. 15. 25 2 mal. 27.

9 πληρωθηναι 2.2) α.

12 δ πατήρ 1.1)(2).

16 ἐχτίσθη, ἔχτισται 2.2) α.

25 δοθείσα μοι 2.2) α.

16 ἀποκεκουμμένον 2. 2) α.ἐφανερώθη 2. 2) α.

2, 2 παρακληθηναι 2. 2) α. 2, 2 δ θ. 19. συνβιβασθέντες 2. 2) α.

⁷ ἐροιζωμένοι 2.2) a.
 ἐποικοδομούμενοι 2.2) a.
 βεβαιούμενοι 2.2) a.

12 συνταφέντες 2.2) α.

12 δ θ. δ έγείρας Χριστόν.

συνηγέοθητε 2.2) α.

¹⁾ Christus wird so bezeichnet, ursprünglich wohl Gott.

Rolofferbrief.

B

2, 18 ἄγγελοι 2.2) δ.

3, 1 & 3. Bitat 3. 16.

3,4 $\varphi a v \varepsilon \rho \omega \vartheta \tilde{\eta} v a \iota 2 mal. 2.2) a.$

ς ή δργή τοῦ θεοῦ.

10 δ κτίσας τὸν ἄνθρωπον 2.2) c.

12 ἐκλεκτοὶ θεοῦ. ἠγαπημένοι θεοῦ.

15 **ἐκλήθητε** 2.2) α.

17 δ θεὸς πατής.

4,3 δ ϑ.

11 ή βασιλεία τ. θ.

12 πᾶν θέλημα τ. θ.

1. Thessalonicherbrief.

1, 1 θεὸς πατήρ.

2 $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$ 3.4.8.9.

3 " καὶ πατής.

1, 4 ή ἐκλογὴ ὑμῶν 2.2) δ.

5 πνεῦμα ἄγιον 7. 2.2) b.

6 δ λόγος 2.2) δ.

9 " τοῦ κυρίου 1.1)(1). 9 θεὸς ζῶν καὶ ἀληθινός.

 $2, 2 \delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma 4.10.12.13.$

2, 4 τὸ εὐαγγέλιον 2.2) b.

4 θεός 5. 15.

8 τὸ εὐάγγελιον τοῦ ϑεοῦ 9.

12 δ θεὸς δ καλῶν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν καὶ δόξαν. 1. Thessalonicherbrief.

2,13 λόγος θεοῦ.

14 αἱ ἐχχλησίαι τοῦ θεοῦ.

2, 16 σωθηναι 2.2) α.

ή δργή 2.2) δ.

17 ἀπορφανισθέντες 2.2) α.

3, 2 δ θεός 9 2 mal.

3, 7 παρεχλήθημεν 2.2) a.

11 δ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν•

4, 1 (δ) $\vartheta \varepsilon o \varsigma$ 5. 7. 8. 14. 16.

3 θέλημα τοῦ θεοῦ.

7 δ θεὸς ἐκάλεσεν ἡμᾶς.

8 τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ τὸἄγιον.

9 θεοδίδακτοι.

4, 17 άρπαγησόμεθα 2.2) α.

5, 9 δογή 2.2) δ.

5,9 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$.

18 θέλημα θεοῦ.

23 τηρηθείη 2.2) α.

23 δ θεὸς τῆς εἰρήνης.

24 δ καλῶν ύμᾶς 2.2) c.

2. Thessalonicherbrief.

1, 1 θεὸς πατὴρ ἡμῶν 2.

 $\delta \theta \epsilon \delta \varsigma \epsilon \delta s$

4 αἱ ἔχχλησίαι τοῦ θεοῦ.

ή δικαία κρίσις τοῦ θεοῦ.ή βασιλεία τοῦ θεοῦ.

1, 8 τὸ εὐαγγέλιον τοῦ κυρίου ἡμῶν Ι. 2.2) \(\bar{0}\).

α 2. Thessalonicherbrief.

β

1, 9 κύριος (βitat) 1.1.(1).

10 εν τῆ ημέρα εκείνη 2.2) ε.

2, \mathfrak{s} $d\pi o \kappa a \lambda v \varphi \vartheta \tilde{\eta} \nu a \iota 6.8 <math>2.2$) \mathfrak{a} .

2, 4 δ θεός (Zitat) 11. 13.

12 κριθηναι

13 είλατο ύμᾶς ὁ θεὸς εἰς σωτηρίαν.

14 δ θεὸς ἐκάλεσεν ὑμᾶς.

- 2, 14 τὸ εὖαγγέλιον ήμῶν 2.2) δ.

16 δ θεὸς δ πατὴρ ἡμῶν.3,5 δ θεός.

1. Timotheusbrief.

1, 1 $\pi i \sigma \iota \iota \varsigma$ 4. 5. 19 $2 \operatorname{mal}$. 2. 2) b. 1, $1 \vartheta \epsilon \delta \varsigma \sigma \omega \iota \dot{\eta} \varrho \dot{\eta} \mu \tilde{\omega} \nu$.

2 " $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$.

4 θεός.

8 δ νόμος 2.2) b.

11 δ μακάριος θεός.

15 ηλεήθην 2.2) α.

17 μόνω θεω.

2, 3 δ θεός.

δ σωτήρ ήμῶν θεός

5 θεός 2 mal.

2, 7 ἐτέθην 2. 2) α. πίστις 15. 2. 2) δ.

15 σωθήσεται 2.2) α.

3, 5 $\vartheta \varepsilon \acute{o} \varsigma$.

15 δ οἶκος θεοῦ. θεὸς ζῶν. 1. Timotheusbrief.

3, 16 dveline happen div dold 2.2 d.

4, 1 τὸ πνεῦμα 2.2) δ.

4,3 δ θεὸς 4. 5 λόγος θεοῦ.

10 θεὸς ζῶν.

14 ἐδόθη 2.2) α.

5, 4 δ θεός 21.

5, 8 πίστις 2.2) δ.

12 ἔχουσι κρίμα 2.2) δ.

17 ἐν λόγω 2.2) δ.

18 ή γραφή 2.2) δ.

21 οἱ ἐκλεκτοὶ ἄγγελοι 2.2) δ.

24 κρίσις 2.2) δ.

6, 1 τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ.

6, 11 δικαιοσύνη 2. 2) b. 11 ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ.

12 ή πίστις 21 2.2) b. ἐκλήθης 2.2) a.

13 δ θεός 17.

15 δ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης 1.1)(6).

2. Timotheusbrief.

1, 1 θεός 8.

2 θεὸς πατήρ.

3 δ θεός 6.7.

1, 5 η π iotic 13 2.2) b.

9 χάρις ή δοθεῖσα ήμῖν 2.2) α. 9 δ καλέσας. φανερωθεῖσα 2.2) α.

10 τὸ εὐαγγέλιον 2.2) δ.

2. Timotheusbrief.

β

1, 11 ἐτέθην 2.2) α.

12 ἐκείνη ἡ ἡμέρα 18 2.2) e.

14 πνεῦμα άγιον 2.2) δ.

18 παρὰ κυρίου 1.1)(1).

2, 7 δ κύριος 1.1)(1).

8 τὸ εὐαγγέλιον μου 2.2) δ.

2,9 δ $\lambda \delta \gamma o c$ $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \epsilon o \tilde{v}$.

10 οἱ ἐκλεκτοί 2.2) δ. δόξα αἰώνιος 2.2) δ.

14 $\delta \ \vartheta \epsilon \delta \varsigma$ 15. 19. 27.

15 δ λόγος της δ ληθείας 2.2) δ .

18 ή πίστις 22 2.2) δ.

21 ήγιασμένοι 2. 2) α. ήτοιμασμένοι 2. 2) α.

17 έξηρτισμένος 2.2) δ.

3, 8 ή πίστις 10 2.2) δ.

3, 16 θεόπνευστος.

17 ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος.

4, 1 δ θεός.

4,2 δ λόγος 2.2) δ.

8 ή πίστις 2.2) b.

α

14 δ κύριος 17.18 1.1.(1).

Titusbrief.

β

1, 1 δοῦλος θεοῦ. ἐκλεκτοὶ θεοῦ.

2 δ ἀψευδης θεός (ἐφανέρωσεν).

s ὁ σωτὴο ήμῶν θεός.

Titusbrief.

β

1, 4 θεὸς πατήρ.

7 θεός 16.

2,5 δ $\lambda \delta \gamma \circ \sigma \tau \circ \vartheta \varepsilon \circ \tilde{\upsilon}$.

10 δ σωτήρ ήμῶν θεός.

11 δ θεός.

3,4 δ σωτήρ ήμῶν θεός.

3, 5 $\pi \nu \epsilon \tilde{\nu} \mu a \ \ \tilde{a} \gamma \iota o \nu \ \ 2.2) \ b.$

α

Philemonbrief.

β

3 θεὸς πατὴο ἡμῶν. δ θεός μου.

1. Petrusbrief.

β

1, 1 ἐκλεκτοί 2. 2) α.

2 ύπακοή (υg(.14.21) 2. 2) b. 1, 2 θεὸς πατὴρ. πληθυνθείη 2. 2) a.

3 δ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ι. Χρ.

4 τετηρημένη 2.2) α.

5 ἀποκαλυφθηναι 12 2.2) \mathfrak{a} . 5 οἱ ἐν δυνάμει θεοῦ \mathfrak{d}) φρουρούμενοι.

6 λυπηθέντες 2.2) α.

τ εύρεθ $\tilde{\eta}$ 2. 2) \mathfrak{a} . εἰς ἔπαινον καὶ τιμὴν καὶ δόξαν 2. 2) \mathfrak{b} .

12 πνεῦμα ἄγιον 2.2) b. ἀποσταλείς 2.2) a. ἀπ' οὐρανοῦ 1.2) (1).

¹⁾ Vielleicht Zusaß?

β

1, 13 φερομένη 2.2) α.

14 τέκνα ὑπακοῆς (vgl. 1, 2) 2. 2) b.

15 δ καλέσας ύμᾶς (ἄγιος) 2.2) ς.

16 γέγραπται 2.2) α.

17 δ ἀποςωπολήμπτος κοίνων 2.2) c. ἐν φόβφ 2.2) δ.

18 έλυτρώθητε 2.2) α.

20 προεγνωσμένος 2.2) α. φανερωθείς 2.2) α.

1, 21 δ θεὸς δ ἔγείρας Χρι-

23 ἀναγεγεννημένοι 2.2) α. στὸν ἐκ νεμοῶν.

25 κύριος 1.1)(1).

2, 2 ἀρτιγέννητα (1, 23) 2) 2. α. αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν 2. 2) α.

3 δ κύριος (Bitat) 1.1)(1).

.2, 4 θεός 5.

2 οἰκοδομεῖσθε 2.2) a.

7 ἐγενήθη (βitat) 2.2) a.

8 ἐτέθησαν 2.2) α.

9 γένος ἔκλεκτόν¹) 2.2) δ.
βασίλειον ἱεράτευμα¹)
ἔθνος ἄγιον¹) 2.2) δ.
εἰς περιποίησιν¹) 2.2) δ.
δ καλέσας 2.2) c.

10 ηλεημένοι 2.2) α.

10 λαὸς θεοῦ.

έλεηθέντες 2.2) α.

¹⁾ In der alttestamentlichen Vorlage Ex. 19, 6. 23, 22 ist durchweg die Beziehung auf Gott geltend gemacht, die hier fehlt.

β

2, 11 ἀγαπητοί 2.2) α.

12 ήμέρα ἐπισκοπῆς 2.2) δ.

2, 12 δοξάζειν τὸν θεόν.

15 τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ.

16 θεοῦ δοῦλοι.

17 (δ) $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 19. 20.

21 ἔκλήθητε 2.2) α.

23 δ κρίνων δικαίως 2.2) c.

24 ἰάθητε 2.2) α.

25 ἐπεστράφητε 2.2) α.

3, 1 (δ) λόγος 2 mal. 2.2) b. κερδηθήσονται 2.2) a.

 $_{2}$ $\stackrel{\text{e}}{\epsilon} \nu \ \varphi \delta \beta \varphi \ \ 2.2) b.$

3, 4 (6) $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 5. 18. 20. 21. 22.

6 έγενήθητε 2.2) α.

9 ἐκλήθητε 2.2) α.

12 κύριος (βίτατ) 1.1)(1).

14 δικαιοσύνη 2.2) δ.

15 ελπίς 2.2) δ.

17 τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ.

18 θανατωθείς 2.2) α. ζωοποιηθείς 2.2) α.

20 διεσώθησαν 2.2) α.

4, 2 θέλημα θεοῦ.

4, 5 δ έτοίμως ἔχων κρίνειν 2.2) c.

10 $\varkappa \varrho \imath \vartheta \tilde{\omega} \sigma \imath \ \ 2.2)$ a.

10 χάρις θεοῦ.

11 λόγια θεοῦ

δ θεός 2 mal (δοξα- ζειν).

14 $\tau \delta \tau \tilde{\eta} \varsigma \delta \delta \xi \eta \varsigma \pi \nu \epsilon \tilde{v} \mu a 1.2)(10)$. 14 $\tau \delta \tau o \tilde{v} \vartheta \epsilon o \tilde{v} \pi \nu \epsilon \tilde{v} \mu a$.

4, 16 δοξάζειν τὸν θεόν. 17 δ οἶκος τοῦ θεοῦ. τὸ τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον.

4, 18 σώζεται 2.2) α.

19 πιστὸς κτίστης 1.1) (4). 5, 1 ἀποκαλύπτεσθαι 2.2) a. • 5, 2 δ θεός 2 mal. 5. 6. ή μέλλουσα ἀποκαλύπτεσθαι δόξα 2.2) δ.

19 τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ. (Bitate) 10 (& veds πάσης χάριτος) 12 (χάρις τοῦ θεοῦ).

13 ή συνεκλεκτή 2.2) a.

2. Petrusbrief.

1, 2 $\pi \lambda \eta \vartheta v v \vartheta \varepsilon (\eta 2.2) \mathfrak{a}$.

1.2 θεός.

3 δ καλέσας ήμᾶς 2.2) c. $\delta \dot{\epsilon} \delta \omega \rho \eta \mu \dot{\epsilon} \nu \eta^{-1}$ 2.2) a.

з ή θεῖα θύναμις $a\dot{v}\tau o\tilde{v}$.

4 δεδώρηται 2.2) α.

11 ἐπιχορηγηθήσεται 2.2) α.

17 φωνή ἐνεχθεῖσα 2.2) α. 17 θεὸς πατήρ. ύπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης 2.2) δ.

18 φωνή έξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσα 2.2) α.

¹⁾ Da dedwonmern füglich nicht das eine Mal aktiv (medial), das andere Mal passiv gebraucht sein kann, so muß übersetzt werden: "Da in allem, was zu Leben und Frömmigkeit gehört, die göttliche Macht uns geschenkt worden ist durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, wodurch uns die kostbaren und so großen Verheißungen geschenkt worden sind" . . .

1, 19 τὸν προφητικὸν λόγον 2.2) δ.

21 $\delta\pi\delta$ πνεύματος άγίου 2. 2) δ . 1, 21 $\delta\pi\delta$ ϑ εο \tilde{v} .

2, 4 εἰς κρίσιν 2.2) \mathfrak{d} . 2, 4 δ θεός. $\tau \eta \rho \circ \dot{\nu} \mu \epsilon \nu \circ \iota^{1}$ 2.2) \mathfrak{a} .

9 κολαζομένους τηφεῖν1) 2.2) α.

10 *κυριότης* 1.1)(1). δόξαι 2.2) δ.

17 τετήρηται 2.2) α.

21 παραδοθεῖσα 2.2) α.

3, 5 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

3,7 τεθησαυρισμένοι εἰσίν 2.2) α. τηρούμενοι 2.2) α.

8 κύριος (βitat) 9 1.1.(1).

10 ἡμέρα κυρίου 1.1)(1).λυθήσεται 2.2) α.εύρεθήσεται 2.2) α.

11 λύεσθαι 2.2) α.

12 πηρούμενοι λυθήσονται 2.2) α. 12 ή τοῦ θεοῦ ήμέρα. τήμεται 2.2) α.

15 ή δοθεῖσα αὐτῷ σοφία 2.2) α.

α 1. Johannesbrief.

1, 2 ἐφανερώθη 2 mal. 2.2) a.

δ πατής 3 1.1)(2).

4 $\pi \epsilon \pi \lambda \eta \varrho \omega \mu \epsilon \nu \eta$ 2. 2) α . 1, 5 $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$.

2, 1 $\delta \pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ 14. 15. 16. 22–24 1. 1) (2).

¹⁾ v. 9 zeigt, daß als Subjekt von τηςεῖν in v. 4 Gott ges dacht ift.

α 1. Johannesbrief.

2, 5 δ θεός.

2, 12 ἀφέωνται αἱ άμαρτίαι 2.2) α.

13 $\delta \ d\pi' \ d\varrho \chi \tilde{\eta} \varsigma \ 14 \ 1.1)(10).$

14 δ λόγος τοῦ θεοῦ. 17 τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ.

20 δ ἄγιος 1.1)(11).

3, 1 δ πατήρ 1. 1) (2). 3, 1 τέκνα θεο \tilde{v} 2. 10.

2 έφανερώθη 2 mal. 5.8 2.2) a.

8 ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ.

9 γεννᾶσθαι έκ τοῦ θεοῦ 2 mal.

10 είναι έχ τοῦ θεοῦ.

17 ή ἀγάπη τοῦ θεοῦ.

20 $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$ 21.1)

4, 1-4 έχ τοῦ θεοῦ 4 mal.

2 τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.

6 δ θεός 3 mal.

7 " "

s " 2mal.

9 " 2 mal.

10-12 " 4 mal.

4, 13 $\delta \pi \alpha r \eta \varrho = 1.1$)(2).

15 δ υίὸς τοῦ θεοῦ. δ θεὸς 2 mal.

¹⁾ Durchgängig wird auch Christus nur angedeutet, z. B. 3, 16 mit excivos. Ebenso bemerkenswert bleibt, wie auf lange Streden der Gottesname nur im Verbum, also selbst ohne Pronomen, angezeigt wird, z. B. 1, 6—9. 2, 25—29.

 α 1. Johannesbrief. β 4, 16 δ θεός 3 mal.

4, 18 $\varphi \delta \beta o \leq 2.2$ δ .

20 " 2 mal.

21 "

5, 1 δ yernhoas 2.2) c. 5, 1 δ κ τοῦ θεοῦ γεννᾶσθαι δ γεγεννημένος 2.2) δ 4.18 2 mal.

2 τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ.
ἀγαπᾶν τὸν θεόν.

3 ή ἀγάπη τοῦ θεοῦ.

5 $\delta v \dot{i} \delta \varsigma \tau o \tilde{v} \vartheta \epsilon o \tilde{v}$ 10. 12. 13.20.

6 τὸ πνεῦμα 2 mal. 7 2.2) b.

9 ή μαρτυρία τοῦ θεοῦ 2 mai.

10 πιστεύειν τῷ θεῷ. δ θεός.

11 δ θεός.

19 εἶναι ἐκ τοῦ θεοῦ.

β

20 δ άληθινός 2 mal. 1.1) (12).

α 2. Johannesbrief. β

1 ἐκλεκτή 13 2.2) α.

3 δ υίδς τοῦ πατρός 1.1)(2). 3 θεδς πατήρ.

4 δ πατήρ 9 1.1)(2).

9 θεός.

3. Johannesbrief.

1 δ ἀγαπητός 1) 2.2) 5.11 2.2) α.

¹⁾ von Gott, was der Nachsatz zeigt: "den (auch) ich lieb habe in der Wahrheit."

²⁾ vielleicht: "vom Berfasser geliebt"? —

α 3. Johannesbrief.

β

6 δ θεός 11 2 mal.

7 τὸ ὄνομα (= םשֶּהַ) 1.2)(10).

a Hebräerbrief.

β

1,1 δ θεός 9 (Bitat).

1, 3 ή μεγαλωσύνη ἐν ἑψηλοῖς 1.2)(11).

5 εἶπε 2.2) b.

6 λέγει 7 2.2) β.

10 xvqie (Zitat) 1.1)(1).

13 εἴοημεν 2.2) b.

14 ἀποστελλόμενα 2.2) α.

2, 4 (δ) θεός 9.13 (Bitat) 17.

2, 10 αὐτὸς δι' δν τὰ πάντα καὶ δι' οὖ τὰ πάντα 1. 1) (13).

3, 2 δ ποιήσας Ίησοῦν 2.2) c.

3, 4 θεός.

7 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 2.2) b.

12 $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma \zeta \tilde{\omega} v$.

15 εν τῷ λέγεσθαι (Schriftstelle) 2.2) a.

4, 2 δ $\lambda \acute{o} \gamma o \varsigma \tau \widetilde{\eta} \varsigma \stackrel{\circ}{a} \varkappa o \widetilde{\eta} \varsigma 2.2) b.$

3 τὰ ἔργα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντα 2.2) α.

4, 4 δ θεός (Zitat) 10.

7 δρίζει (im Anschluß an εἴρηκε) 2.2) b. προείρηται (Schrift) 2.2) a.

8 ἐλάλει 2.2) β.

9 δ λαὸς τοῦ θεοῦ (Zitat aus 2. Sam. 14, 13).

14 δ νίὸς τοῦ θεοῦ.

16 δ θρόνος τῆς χάριτος 2.2) δ.

a Hebräerbrief.

β

4, 16 ἔλεος — χάριν εύρωμεν 2. 2) δ.

5, 1 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 4. 10.

5, 5 δ λαλήσας 2.2) c.

6 λέγει 2.2) b.

7 δ δυνάμενος σώζειν αὐτόν 2.2) c.

9 τελειωθείς 2.2) α.

12 τὰ λόγια τοῦ θεοῦ.

6,2 κρίμα αἰώνιον 2.2) \mathfrak{d} . 6,2 πίστις ἐπὶ θεόν.

β δ θεός.

4 τοὺς φωτισθέντας 2.2) a. γενηθέντας 2.2) a..

5 **θεο**ῦ ξῆμα.

6 δ νίὸς τοῦ θεοῦ.

7 (b) v. 10. 13. 17. 18.

7,1 δ θεός δ ύψιστος (Zitat).

з δ νίὸς τοῦ θεοῦ.

7, 13 λέγεται 2.2) α.

17 μαρτυρείται 2.2) α.

18 γίνεται 2.2) α.

19 δ θεός 25.

21 διὰ τοῦ λέγοντος 2.2) β μ. c.

26 κεχωρισμένος 2.2) α. γενόμενος 2.2) α.

8,1 δ θρόνος τῆς μεγαλωσύνης. ἐν τοῖς οὐρανοῖς 1.2)(11).

2 δ κύριος (Bitat) 1.1)(1).

5 κεχοημάτισται 2.2) α.

gebräerbrief.

β

8, 5 φησίν 2. 2) β. τὸν τύπον τὸν δειχθέντα 1) 2. 2) α.

6 νενομοθέτηται 2.2) α.

7 ἐζητεῖτο 2.2) α.λέγει 13 2.2) β.

8 κύριος 9. 10. 11 (überall Zitat) 1. 1) (1). 8, 10 θεός (Zitat).

13 πεπαλαίωκεν 2.2) β.

9,8 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον δηλοῖ 2.2) b. πεφανερῶσθαι 26 2.2) a.

11 τὰ γενόμενα ἀγαθά 2.2) α.

9, 14 δ θεός 20. 24. θεὸς ζῶν.

15 οἱ κεκλημένοι 2.2) α.

24 τὸ πρόςωπον τοῦ θεοῦ 2.1) a. 3 ff.

10, 5 λέγει 2.2) β.

7 γέγραπται 2.2) α.

10, 7 δ θεός Zitat.
12 τοῦ θεοῦ.2)

15 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον 2.2) b. εἰρηκέναι 2.2) b. κύριος (βitat) 30 1.1)(1).

27 κρίσις 2.2) δ.

21 δ οἶκος τοῦ θεοῦ (βitat).

29 ὁ νἱὸς τοῦ θεοῦ.

¹⁾ Dagegen im Urtegt Eg. 25, 9. 40 attivisch: אָנִי בֵּירָאָה אוֹ הַךְּ.

²⁾ ist nicht Zitat, wie gewöhnlich angegeben wird.

a Hebräerbrief.

β

10, 30 τὸν εἰπόντα 2.2) β.

10, 31 $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma \zeta \tilde{\omega} \nu$.

32 φωτισθέντες 2.2) α. θεατοιζόμενοι 2.2) α. γενηθέντες 2.2) α.

36 τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ.

37 δ ἐρχόμενος 1.1)(14).

11, 2 ξμαρτυρήθησαν 4. 5. 39 2. 2) α.

3 κατηοθίσθαι δήματι 11, 3 δημα θεοῦ. θεοῦ 2.2) α. γεγονέναι 2.2) α.

4 δ θεός (Zitat) 5 2 mal.

5 μετετέ ϑ η 1) 2.2) \mathfrak{a} .

6. 10. 16. 19. 40.

7 χοηματισθείς 2.2) α.

27 δ ἀόρατος 1.1)(15).

8 καλούμενος 2.2) α.

16 δ θεὸς ήτοίμασεν πόλιν.²)

12, 2 ἐν δεξιᾶ τοῦ θρόνου 3) 1.2) (12).

5 κύριος (βitat) 6. 14 1. 1) (1).

12, τ δ θεός.

9 δ πατήρ τῶν πνευμάτων 1.1)(2).

1) nach Gen. 5, 24 הלקח LXX μετέθηκεν.

²⁾ Dies Aktivum, von Cott gesagt, ist selken; gewöhnlich éroipassessai.

³⁾ rod deod was noch folgt ist vermutlich erläuternder Zussat, vgl. den Sprachgebrauch in 4, 16. 8, 1—6. Ganz deutlich ist auch Kol. 1, 16 "der Thron" metonhmisch für den "Inhaber des Throns" oder "Herrscher" gesetzt.

Hebräerbrief.

12, 15 χάρις τοῦ θεοῦ.

12, 19 μη προςτεθηναι λόγον 2.2) α.

20 τὸ διαστελλόμενον 2.2) α.

21 τὸ φανταζόμενον 2.2) α.

22 θεὸς ζῶν.

23 θεός.

23 πρωτοτόκοι ἀπογεγραμμένοι ἐν οὐρανοῖς 2. 2) α. δίκαιοι τετελειωμένοι 2. 2) α.

25 τὸν λαλοῦντα 2.2) β.
τὸν χρηματίζοντα 2.2) β.
δ ἀπ' οὐρανῶν 1.2.(1).

26 οὖ ἡ φωνή 1.2) (4).
ἐπήγγελται λέγων 2.2) β.

27 σαλευόμενα 2.2) α. πεποιημένα 2.2) α.

28 ζάσάλευτος 2.2) α.

28 $\tau \tilde{\phi} \vartheta \epsilon \tilde{\phi}$.

29 δ θεὸς ήμῶν.

13, 5 εἴρηκεν 2.2) β.

13,4 κρινεῖ ὁ θεός.

6 κύριος (Bitat) 1.1)(1).

7 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

9 χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν 2.2.δ.

15 δ θεός (Zitat) 16.

20 δ θεὸς τῆς εἰρήνης.

21 τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ 2.1) α.

25 ή χάρις 2.2) δ.

Sakobusbrief.

β

1, 1 θεοῦ δοῦλος.

1, 5 δοθήσεται 2.2) α.

5 (δ) θεός 13 2 mal.

Jakobusbrief.

1, 7 δ κύριος 1.1)(1).

17 ἄνωθεν 1.2) (3).

δ πατὴρ τῶν φώτων 1.1)(2).

1, 20 δικαιοσύνη θεοῦ.

21 λόγος 22.23 2.2) δ.

27 δ θεὸς καὶ πατήρ.

2, 5 ή βασιλεία 2.2) δ.

2, 19 δ θεός.

23 ἐπληρώθη ή γραφή 2. 2) α. 23 φίλος θεοῦ (Bitat).

3,9 δ κύριος καὶ πατήρ 1. 1) (1) u. (2).

3,9 $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ (Bitat).

17 ἄνωθεν 1.2) (3).

4, 2 αἰτεῖσθαι 3 2.2) a.

3 αἰτεῖν 2.2) b.

4, 4 δ θεός 2mal. ε(Bitat).

9 μετατραπήτω 2.2) α.

7.8. 10 ἐνώπιον κυρίου 1.1)(1).

12 $\epsilon i \leq 1.1$ (9).

15 δ κύριος 1.1)(1).

5, 4 κύριος σαβαώθ (βitat) 1.1)(1).

9 **κριθηναι** 2.2) a. δ κριτής 1.1) (5).

10 (δ) $\varkappa \dot{\nu} \rho \iota \rho \varsigma$ 14. 15 1. 1) (1).

12 οὐρανός 1.2)(1).

15 ἀφεθήσεται 2.2) α.

16 $la\vartheta \tilde{\eta} \tau \varepsilon = 2.2$) a.

17 προςηύξατο 18 2.2) b.

α Fakobusbrief.

β

5, 17 βρέχειν 1) 2.2) b.

Judasbrief.

β

- 1 τετηρημένοι 13 2.2) α. 1 θεὸς πατήρ. κλητοί 2.2) α.
- 2 πληθυνθείη 2.2) α.
- δγαπητοί 17. 20 2. 2) α.
 παραδοθεῖσα (?) 2) 2) α.
 τοῖς ἁγίοις 2. 2) δ.
 πίστις 2. 2) δ.
- 4 προγεγραμμένος 2.2) α. 4 δ θεὸς ήμῶν.
- 6 κύριος 9 (Bitat). 14 (Bitat) 1.1)(1).
- 8 κυριότης 1.1) (1).δόξαι 2.2) δ.
- 20 πνεῦμα ἄγιον 2.2) δ.

21 ἀγάπη θεοῦ.

23 $\tilde{\epsilon} \nu \varphi \delta \beta \varphi 2.2) \delta$.

α Offenbarung des Johannes.

1, 1 $\delta \vartheta \varepsilon \delta \varsigma$.

2 δ λόγος τοῦ θεοῦ 9.

1, 3 τὰ γεγραμμένα 2.2) α.

4 δ \mathring{o} ν καὶ δ $\mathring{\eta}$ ν καὶ δ \mathring{e} οχόμενος 1.1) (14).

6 δ θεὸς καὶ πατὴο Ἰησοῦ.

¹⁾ Nur scheinbar unpersönlich, wie es Blaß, Grammatik S. 78 nimmt. Ganz klar ist Mt. 5, 45 Gott das Subjekt, wohl auch Luk. 17, 29 (was selbsk Blaß ebd. als "wahrscheinlich" gelten läßt). Bgl. auch LXX Gen. 2, 5. 19, 24. Ex. 9, 23.

a Offenbarung des Johannes.

1,8 $\delta \vartheta \epsilon \delta \varsigma$.

1, 9 βασιλεία (vgl. 1, 6. 5, 10) 2. 2) b.

10 φωνή μεγάλη 1.2) (4).

12 βλέπειν τὴν φωνήν 1) 1.2)(4).

17 δ πρώτος καὶ δ ἔσχατος 1. 1) (16).²)

18 δ ζων 2.2) c.

2, 3 τὸ ὄνομα μου 13 1.2) (10).

7 τὸ πνε \tilde{v} μα 11. 17 2. 2) δ . 2, 7 δ παράδεισος το \tilde{v} ϑ εο \tilde{v}

28 δ πατή ϱ μου 1.1)(2). (3itat).

3, 2 ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου.

β

6 τὸ πνεῦμα 2.2) δ.

7 δ ἄγιος 1.1)(11).

δ åληθινός 1.1)(12).

δ έχων την κλεῖν Δαυείδ κτλ. 2.2) ς.

8 $\tau \dot{o}$ ővo $\mu \dot{a}$ μov 1.2)(10).

12 δ θεός μου 3 mal.

13 τὸ πνεῦμα 22 2.2) b.

4, 1 ή φωνή 1.2) (4).

2 δ θρόνος 2-6.95, 1.2) (12).

4, 5 τὰ έπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ.

s δ θεός.

¹⁾ Eine Stimme kann man nicht sehen: diese Verbindung ist nur daraus zu erklären, daß die Stimme eine Bezeichnung Gottes ist.

²⁾ As Gottesname Jes. 41, 4 u. ö.

α Offenbarung des Johannes.

4, 9 δ $\zeta \tilde{\omega} v$ $\epsilon \tilde{\iota} \varsigma$ $\tau o \tilde{v} \varsigma$ $\alpha \tilde{\iota} \tilde{\omega} v \alpha \varsigma$ $\tau \tilde{\omega} v$ $\alpha \tilde{\iota} \tilde{\omega} v \omega v$ 10 2.2) ς .

4, 11 δ κύριος καὶ δ θεὸς

ήμῶν.

5, 1 δ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου 7.13 2.2) ς.

5, 6 τὰ έπτὰ πνεύματα τοῦ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

δ θεός 10.

12 $\tau \dot{\eta} \nu \delta \dot{\nu} \nu \alpha \mu \nu \varkappa \tau \lambda \ldots \varepsilon \dot{\nu} \lambda \delta \nu (\alpha \nu^1) 2.2) b.$

13 ή εὖλογία καὶ ή τιμὴ καὶ ή δόξα καὶ τὸ κράτος²) 2.2) δ.

14 προςκυνεῖν 2.2) β.

6, 2 $\delta\delta\delta\eta$ 4 2 mal. 8. 11 2. 2) a.

ε ώς φωνή (bal. 1.7) 1.2) (4).

6,9 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

10 δ δεσπότης δ άγιος καὶ δ άληθινός 1. 1) (7) u. (11) u. (12).

11 ἐδδέθη 2.2) α.

16 δ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου 2.2) c.

7, 2 ἐδόθη 2.2) α.

7.2 $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma \zeta \widetilde{\omega} \nu$.

3 οἱ δοῦλοι τοῦ θεοῦ ήμῶν.

¹⁾ Hier sind lauter Gaben Gottes angezeigt: Kraft, Reichtum, Beisheit, Stärke, Ehrung, Herrlichkeit und Segen Gulle alles Guten], die von Gott dem Lamme gegeben werden und die dieses in Empfang nimmt. Lgl. 7, 12, wo fast ebendieselben Brädikate als Gott eigen bezeichnet sind, und die 7 Geister Cottes 4, 5. 5, 6.

²⁾ Ahnlich wie 1).

α Dffenbarung des Johannes.

7, 10 $\tau \tilde{\omega}$ $\vartheta \varepsilon \tilde{\omega}$ $\eta \mu \tilde{\omega} v$.

11 " " προςκυνεῖν.

15 δ καθήμενος ἐπί τοῦ θοόνου 2.2) c. 15 δ θρόνος τοῦ θεοῦ.1)

17 δ θεός (Zitat).

8, 2 $\delta\delta\delta\eta\eta\sigma\alpha\nu$ 2.2) a.

8,2 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ 4.

3 ἐδόθη 2.2) α. δ θρόνος 1.2)

δ θ ρ όνος 1.2) (12).

9,1 $\delta\delta\delta\eta$ 3.5 2.2) a.

4 $\ell \varrho \varrho \ell \vartheta \eta$ 2.2) a.

9,4 ή σφοαγίς τοῦ θεοῦ.

13 $\varphi \omega \nu \dot{\eta}$ 1. 2) (4). 13 $\dot{\epsilon} \nu \dot{\omega} \pi i \sigma \nu \tau o \tilde{\nu} \theta \epsilon o \tilde{\nu}$.

10, 1 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1.2) (1). νεφέλη 1.2) (5).

4 $\varphi \omega v \dot{\eta}$ έκ τοῦ οὐρανοῦ 8 1.2) (5).

6 δ $\zeta \tilde{\omega} \nu$ $\epsilon \tilde{l} \varsigma$ $\tau o \tilde{\nu} \varsigma$ $a \tilde{l} \tilde{\omega} \nu a \varsigma$ $\kappa \tau \lambda$. 2.2) c.

10,7 τὸ μυστήριον τοῦ ϑ εοῦ.

11, 1 ἐδόθη 2 2.2) \mathfrak{a} . 11, 1 δ ναὸς τοῦ θεοῦ. τοὺς προςκυνοῦντας 2.2) \mathfrak{b} .

4 δ $\kappa \dot{\nu} \varrho \iota \sigma s$ $\tau \tilde{\eta} s$ $\gamma \tilde{\eta} s$ (Bitat) 1.1)(1).

11 πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ ϑ εοῦ.

12 $\varphi\omega v\dot{\eta}$ μεγάλη έχ τοῦ οὐρανοῦ 1.2)(5).

13 δ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ.

15 δ κύριος $\eta \mu \tilde{\omega} \nu \, \, (1,1)(1)$.

1) του θεου ist vielleicht Zusaß.

α Offenbarung des Johannes. β
11, 16 ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
προς εκύνησαν τῷ θεῷ.
17 κύριε ὁ θεός.

11, 18 $\varkappa \varrho \iota \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota \ \ 2.2) \mathfrak{a}.$

12, 5 δ θεός 6.

12, 9 ἐβλήθη 3 mal 10. 13 2. 2) a.

10 φωνη μεγάλη ἐν τῷ 10 ἐνώπιον τοῦ θεοῦ οὐ ραν φ 1. 2) (5). ημ ων.

14 *εδόθησαν* 2.2) a.

13, 5 $\delta\delta\delta\eta$ 2 mal. 7 2 mal. 14. 15 2.2) a.

13, 6 βλασφημίαι πρὸς τὸν θεόν.

- 8 γέγραπται (sein Name im Buche des Lebens) 2.2) a.
- 14, 1 δ πατής Ίησοῦ 1. 1) (2).

 γεγςαμμένον (der Name Gottes auf Stirnen) 2. 2) a.
 - δ θρόνος 1.2) (12).
 οἱ ἠγορασμένοι 2.2) α.
 - 4 ἢγοράσθησαν 2.2) \mathfrak{a} . 14, 4 τῷ θεῷ.
 - 7 δ ποιήσας τὸν οὐρα- 7 τὸν θεόν. νὸν καὶ τὴν γῆν καὶ . θάλασσαν 2.2) c.
 - 10 βασανισθήσεται 2.2) α. 10 δ θυμός τοῦ θεοῦ 19. ἄγγελοι ἄγιοι 2.2) δ.

12 αί ἐντολαὶ τοῦ θεοῦ.

13 φωνή ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1.2) (4). τὸ πνεῦμα 2.2) δ. α Offenbarung des Johannes. β 14, 14 νεφέλη 2 mal 16 1. 2) (5).

15, 1 $\delta \vartheta v \mu \delta s \tau o \tilde{v} \vartheta \epsilon o \tilde{v}$ 7.

2 χιθάρας τοῦ θεοῦ.

3 Μωϋσῆς ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ.

κύριε δ θεὸς (Bitat).

15, 4 κύριε (βitat) 1.1)(1). προςκυνεῖν ἐνώπιον 2.1) α. ἐφανερώθησαν 2.2) α.

8 η $\delta \delta \xi \alpha$ $\tau o \tilde{v}$ $\vartheta \varepsilon o \tilde{v}$.

16, 1 μεγάλη φωνή 17 16, 1 δ θυμὸς τοῦ θεοῦ. 1. 2) 4.

5 δ ὢν καὶ δ ἤν, δ ὅσιος 1.1) (14).

7 κύριε δ θεός (Bitat).

9 τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ.

11 δ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ.

12 Ετοιμασ $\vartheta \tilde{\eta}$ 2.2) a.

14 δ θεὸς δ παντοκράτωρ (Bitat).

17 $\delta \ \theta \varrho \acute{o} vos \ 1.2)(12).$

19 ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

21 δ θεός.

17, 8 γέγραπται (der Name im Buche des Lebens seit Anbeginn der Welt) 2. 2) a.

- 14 κλητοὶ — ἐκλεκτοί 2. 2) a.

^{1) 16, 6} ausnahmsweise einmal: dédwras.

a Offenbarung des Johannes.

17, 17 δ θεός.

οί λόγοι τοῦ θεοῦ.

18,4 φωνή ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1.2) (4).

δ ἄχρι το \tilde{v} οὐρανο \tilde{v} 18, δ δεός. 1. 2) (1).

8 κατακανθήσεται 2.2) α. 8 κύριος δ θεός.

20 ὁ θεὸς ἔκρινεν.

19,1 δ $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ $\eta \mu \tilde{\omega} \nu$ 5.

4 δ θεὸς.

19, 5 φωνή ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν 1.2) (4) μ. 12.

6 κύριος δ θεός.

 $8 \quad \tilde{\epsilon} \delta \delta \theta \eta \quad 2.2) a.$

9 οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ.

10 προςκύνησον τῷ θεῷ.

12 γεγραμμένον (ὄνομα) 2.2) α.

13 περιβεβλημένος 2.2) α. 13 δ λόγος τοῦ θεοῦ. κέκληται 2.2) α.

15 $\tau o \tilde{v} \quad \vartheta v \mu o \tilde{v} \quad \tau \tilde{\eta} \varsigma \quad \delta \varrho - \gamma \tilde{\eta} \varsigma^{-1}) \quad \tau o \tilde{v} \quad \vartheta \varepsilon o \tilde{v}.$

17 τὸ δεῖπνον τοῦ θεοῦ.

19 δ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἵππου 21. 2. 2) c.

20 ἐπιάσθη 2.2) a. ἐβλήθησαν 2.2) a.

20,1 ἐχ τοῦ οὐρανοῦ 1.2)(1).

4 $\delta\delta\delta\theta\eta$ 2.2) a.

20, 4 δ λόγος τοῦ θεοῦ.

ε ίερεῖς τοῦ θεοῦ (Bitat).

¹⁾ της δργης ist wahrscheinlich Zusatz d. h. Erläuterung zu του θυμού.

α Offenbarung des Johannes.

20, τ λυθήσεται (δ σαταν \tilde{a} ς) 2.2) α .

9 ή πόλις ή ήγαπημένη 2.2) α.

10 ἐβλήθη 2.2) α. βασανισθήσονται 2.2) α.

11 θοόνος μέγας 1.2) (12). δ καθήμενος ἐπ' αὐτόν 2.2) c.

12 ηνοίχθησαν (die himmlischen Bücher) 2.2) a. ηνοίχθη (das Buch des Lebens) 2.2) a. ἐκρίθησαν 13 2.2) a. γεγραμμένον ἐν τοῖς βιβλίοις 2.2) a.

14 εβλήθησαν 2.2) α.

15 οὐχ εύρέθη ἐν τῆ βίβλω τῆς ζωῆς γεγραμμένος 2.2) α. ἐβλήθη 2.2) α.

21, 2 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ (ἀπὸ τοῦ ϑ εοῦ) 1) 10 1. 2) (1). ἡτοιμασμένη 2. 2) \mathfrak{a} .

5 δ καθήμενος ἐπὶ τῷ θοόνῳ 2.2) c.

6 γέγοναν d. h. alles was 3. 4. angekündigt war, ist von Gott ausgeführt worden 2. 2) a.

7 θεός (βitat).10 ἡ δοξα τοῦ θεοῦ

B

23.

12 ἐπιγεγραμμένα (ὀνόματα) 2.2) α.

22 πύριος δ θεός.

¹⁾ Pleonasmus.

α Offenbarung des Johannes. β 21, 27 γεγραμμένοι εν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς 2.2) a. 22, 5 κύριος δ θεός 6.

22, 8 προςκυνεῖν ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου 2.1) α.

9 τῷ θεῷ προςκύνησον.

13 τὸ ἄλφα κάὶ τὸ ὧ
δ πρῶτος καὶ δ ἔσχατος
ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος

1. 1) (16).

17 τὸ πνεῦμα 2.2) δ.

18 γεγραμμένας 19 2. 2) α. 18 δ θεός 19.

Zahlreiche Stellen, wo Gott genannt wird, sind altstestamentliche Zitate und als solche kenntlich gemacht. In anderen Fällen handelt es sich um sestgeprägte Wendungen. Sieht man von diesen beiden Gruppen ab, dann sind der eigentlichen Namhaftmachungen Gottes im Neuen Testament ziemlich wenige. Außerdem ist es lehrreich zu beachten, welche der neutestamentlichen Schriftsteller Gottes Namen häusiger oder weniger häusig nennen oder vermeiden, welche stillstischen Formen die einzelnen dabei bevorzugen oder nicht, usw. Doch das möge der Zukunst überlassen bleiben, da es uns an dieser Stelle lediglich darauf ankommt, den in umfassendem Maß erhobenen Tatbestand für das Berständnis des Vaterunsers, d. h. seiner ersten drei Bitten fruchtbar zu machen.

II. Die drei ersten Bitten des Vaterunsers.

1. Ein falscher Deuteversuch.

W. Neveling hat kürzlich in den Protest. Monatshesten (1916 S. 10—18) einen neuen Versuch gemacht, den ersten drei Bitten des Vaterunsers gerecht zu werden, indem er ihnen einen anderen als den landläufigen Sinn abgewann. Eigentlich freilich war er nicht neu, sondern Neveling konnte sich dafür ausdrücklich auf Hannes u. a. Vorgang, der 50 Jahre und länger zurückliegt, berusen.

Nun hätte freilich schon der Umstand von vornherein stutzig machen können und sollen, daß, wie Neveling selber zugesteht, Holtmann, einer der ersten Vertreter der neuen "Erkenntnis", sich so bald schon wieder von ihr abgewandt hat. Demnach muß er nicht der Meinung gewesen sein, daß "das einmalige Aussprechen dieser Erkenntnis hätte genügen sollen, um sie bald zu einer allgemeinen zu machen" usw. Dies ist nicht der Fall gewesen, und das muß seine Gründe haben. Bei der außerordentlichen Wichtigkeit des Gegenstandes lohnt es wohl, ihn noch von einer anderen Seite zu beleuchten. —

1. Allerdings spricht sich I. K. Hanne in dem auch m. E. immer noch sehr lehrreichen und schwerlich zu über=

schätzenden Bibel-Lexikon von Daniel Schenkel (Leipzig 1869 — 1875) Bd. 2 (1869) S. 384 f. zur Sache kurz und quafi apodiktisch babin aus, daß die drei ersten "Gebetglieber" bes Baterunfers nicht Bitten, sondern Gelöbniffe enthalten. "Diefe Erkenntnis hat sich schon länger Bahn Hannes Begründung geht dahin, daß "vor gebrochen." allem" die Form jener Gebetglieder nicht die der Bitte sei. Allein er räumt ein, daß in der Septuaginta "sich zuweilen Bitten in dieser Form finden". Doch widerlegt er bas von hier zu erwartende Bedenken rasch und einfach damit, daß der Inhalt der fraglichen Säte "gar zu sehr widerstrebe". "Denn wie kann Gott um die Bewirkung von etwas gebeten werden, was Aufgabe für den Menschen ist? Ober verhält es sich nicht so mit dem , Geheiligt werde dein Name'?" Zur Begründung folgen Säte, aus benen (vorsichtig gesprochen) religiöse Einseitigkeit, (deutlicher gesagt) dogmatisches Vorurteil spricht, die auf bas Berhältnis von beten und arbeiten gehen, um den Ton auf das Arbeiten zuungunften des Betens legen, während man mit genau dem gleichen Recht auch umgekehrt verfahren darf. Darum ist von hier aus durchaus nichts zu entscheiden: denn daß ein Gelübde "wir wollen deinen Namen heiligen" usw. an sich ebenso sinnvoll und berechtigt ift wie eine an Gott gerichtete Bitte, er möge für die Heiligung seines Namens seinerseits einstehen, muß als selbstverständlich gelten.

Nur scheint Hanne selbst etwas davon gefühlt zu haben, daß der Sinn, den er seinerseits mit den drei ersten Gebets gliedern verbinden zu sollen gemeint, weit einfacher und

klarer durch eine Formulierung wie "Wir wollen beinen Namen heiligen", "wir wollen deine Herrschaft immer mehr festigen und außbreiten helsen", "wir wollen deinen Willen ausrichten" außgedrückt worden wäre. Die Ersklärung dasür, daß dieses nicht geschah, ist nun in der Tat etwas lahm. Sie lautet: weil die nun einmal gewählte sprachliche Form "gewissermaßen (!) Antwort gibt auf ein von Gott gesprochenes: ich will — dem das menschliche: ja es soll so sein! am schicklichsten entspricht". Darum muß es sich um "eine schlechthin ausgesprochene Willensmeinung, die zu einem Gelöbnis wird", handeln. Was Hanne hier zur Sache beibringt, kann lediglich als Vorwegnahme des ihm erwünschten Ergebnisses auf Grund einer Phantasie» Operation (beachte das "gewissermaßen") beurteilt werden.

2. Da hat doch Neveling sachlich einen Schritt weiter geführt, wenn er all derartiges Nebenwerk bei Seite läßt und sich so grundsätlich wie entschlossen auf den Standpunkt des anerkannten Sprachgebrauchs stellt. Er beruft sich darauf, daß wenn ein Kind zu seinem Vater spreche: "Dein Wille soll geschehen", es damit nichts anderes sage als: "Ich will deinen Willen tun." Diesen Sinn kann— darin sieht Neveling richtig — des Kindes Aussage haben. Kann, gewiß; aber muß es so sein? Hat etwa der Vater dem Kinde angekündigt, daß er ihm 5000 Mark zu schenken beabsichtige, und die Antwort lautet: "Dein Wille geschehe", möge geschehen, möge Wirklichkeit werden — was anders kann dann der Sinn sein als: Führ deinen Willen aus, tu nach deinem Willen, ich bitte dich und erwarte

es so. Man darf nicht übersehen, daß die Anwendung bes Hilfszeitworts "sollen", das auf seiten des Angeredeten dem "wollen" des Redenden entspricht, in den beutschen Imperativ einen Ton hineinlegt, den der griechische Imperativ keineswegs hat. Kommt nun hinzu, daß das Wollen mit dem Sollen, wie hier in der dritten Bitte, zusammengeschlossen wird, so ergibt sich allerdings wie von selber der Sinn, den Neveling braucht. Da aber nun das Griechische ebensowohl "Dein Wille möge geschehen" bedeutet, so würde der Sohn, dem der Bater eine erzieherische Maßnahme ankündigt und jene Antwort erlangt, damit so viel sagen als: "Ich will mich in deinen Willen fügen, mich darunter stellen; darum siett erst kommt die Hauptsache, der wahre Sinn jenes Sages] führe (ich bitte dich darum!) deinen Willen aus; setze entschlossen und folgerichtig durch, was du willst." In diesem Sinn 3. B. hat Jesus — und daran haben wir die beste Interpre= tation der dritten Bitte aus seiner eigenen Praxis — in Gethsemane gebetet: "Dein Wille geschehe"; nicht: ich will beinen Willen tun, sondern: weil ich jetzt beinem Willen mich beugen gelernt habe, darum führe ihn aus, tu du nach deinem, nicht nach meinem Willen.

Dies ist schon deutlich in der Formulierung, die Lukas dem Gethsemane-Gebet verleiht: "Bater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch mir ab; übrigens geschehe nicht mein, sondern dein Wille" (22, 42). Das heißt im Zusam-menhang: ist dein Wille anders, dann "gib mir den Kelch zu trinken". Nur dies, nichts anderes kann ergänzt werden. — Aber auch die Fassung bei Matthäus ist unzweideutig.

Wenn es hier auch lautet (26, 39): "Es möge (soll?) dieser Kelche an mir vorübergehen", so wäre die Auffassung, es handle sich um ein Versprechen, Gelübde, offenbar sinnlos; es kann sich nur darum handeln: "Wein Vater, nimm diesen Kelch von mir weg oder nicht, je nachdem du willst." Entsprechend ist v. 42, wo die Formulierung wieder eine andere ist, aufzusassen. — Am allerdeutlichsten indes ist der Sinn des Gethsemane=Gedets dei Markus (14, 36), wo der Vitte vorangeht der Satz: návra dvvará voi, wo= nach also alles auf Gottes Tun vermöge seines undez grenzten Machtbereichs ankommt, und von hier aus sich zwingend klar als Sinn der nachfolgenden Gethsemane=Vitte ergibt: tu du, o Gott, was du willst, nicht was ich will.¹)

¹⁾ Nichts anderes als Hanne und Neveling meint im letten Grunde auch Friedrich Zimmer, der in der Christl. Welt 1916 Rr. 47 Sp. 900-902 seinen Anffat über "Das Rätsel des Baterunsers" schließt: "Gelöbnisse und Bitten in eins, das ist das Vaterunser" (abgedruckt u. a. in den "Blättern aus der Mathilde-Zimmer-Stiftung vom 15. Januar 1917). Zimmer findet in den ersten drei Bitten "nach Wortlaut und Inhalt nicht Gebete, sondern Gebote", indem er dabei auf den Gebrauch des Schma und Schmone = esre im Judentum zurückgreift, um in den ersten drei Sätzen des Herrengebets "die fürzeste Insammenfassung der gehn Gebote" zu erkennen, die "durch ihre Aufnahme ins Gebet zum Gelöbnis geworden" seien. Abgesehen von der Willfürlichkeit und Künstlichkeit der Parallelisierung der zehn Gebote mit den ersten drei Bitten (erwähnt sei bloß, daß im Sinne Jesu der Sat "Dein Reich soll kommen" dem altestamentlichen (1) Gebot: "Du sollst den Feiertag heiligen" (!) entsprechen soll — Zimmer sagt einfach: muß!) sowie der Beziehungen des Schma und des Schmone - esre zum Baterunser hat auch Zimmer die Eigenart

Diese Auffassung der fraglichen Imperative besteht sowohl im allgemeinen als besonders im biblischen wie im urchristlichen Sprachgebrauch zu Recht.

Im allgemeinen. Der Imperativ brückt im Griechisschen wie im Deutschen und in vielen anderen Sprachen nicht nur den Befehl aus, sondern auch einen bloßen Wunsch, eine einsache Bitte, selbst ein nacktes Zugeständnis. Im neutestamentlichen Griechisch ist er mannigsach gerädezu an die Stelle des Optativs getreten. Doch das alles sind Sachen, über die im einzelnen die Grammatik Auskunst erteilt. Welchen Sinn nun an jeder Stelle hier und dort der Imperativ hat, das muß aus dem Zusammenhang und aus verwandten Stellen oder aus beiden entschieden werden. Auf die verhandelte Frage angewandt bedeutet dies:

Im biblischen wie im urchristlichen Sprachgebrauch ist der Gebetstil des näheren ins Auge zu fassen. Das ist ein sehr lehrreiches Kapitel, hier muß der Kahmen rätlicherweise etwas weiter gespannt werden.

2. Das Gebet im Nenen und im Alten Testament.

Leider gewährt das Neue Testament, in dem wir uns naturgemäß zuerst umsehen, nur sehr mäßige Ausbeute.

Das deutsche Wort Gebet wird in einem engeren Sinn und in einem weiteren gebraucht. Im engeren meint

des jüdischen Gebetstils zu wenig beachtet und daher verkannt, daß die ersten drei Bitten der Form nach keine Bitten sein mögen, dem Inhalt nach aber es um so sicherer sind. — Vgl. übrigens auch A. Dunkmann, Wie ist die christliche Lehre von der Sünde usw. S. 10.

es (gemäß seiner etymologischen Herkunst) Bitte, Bittgebet; im weiteren Sinn jegliches Reden zu Gott oder mit Gott (zunächst bewußtes, unter Umständen auch unbewußtes). Der biblische Sprachgebrauch, erst später in der jüdischen wie in der christlichen Theologie formuliert, kennt

- 1) das Bittgebet πεπη δέησις,
- 2) die Fürbitte פּגַעה פֿיניה פֿיניה פֿיניה,
- 3) das Dankgebet min edzagioria,
- 4) das Lob= und Preißgebet הְּהָלָה תְּסִכְּצִּיעִ $\dot{\eta}$, בְּרָכָה בּיַלאסינים. εὐλογία.

Hierzu kommen

- 5) das Gelübde oder Versprechen gegen Gott (zumeist einer Gabe nach Erfüllung einer Bitte) כבר (1 Sam. 1, 11),
 - 6) die Klage vor Gott min (Pf. 64, 2. 102, 1),

7) die Selbst-Aussprache in Gottes Gegenwart, seis zum Zweck der Herzenserleichterung oder allgemein als persönliches inneres Bedürfnis des Frommen, ebenfalls שִׁיחַ (Ps. 104, 84) oder בּרָגְיוֹךְ לֵב לִפְּכֵי יִי", אָמָרֵי פֶּה יִים.

Formulierte Gebete finden sich im Neuen Testamente wenige, im Alten Testamente dagegen sind sie zahlreich. Ein aus dem Neuen Testament zusammenzustellendes Gestangbuch sieht reichhaltiger aus als das entsprechende Gestetbuch. Wir finden Gebete expressis verbis auf neuetestamentlichem Gebiete nur in den Evangelien nebst Apostelsgeschichte wie in der Offenbarung. Und zwar in den Evangelien

Mt. 6, 9–13 (par. Luk. 11, 2–4): Vaterunser=Gebet, 11, 25–26 (par. Luk. 10, 21): Lobpreis über die Emp= fänger des Evangeliums, Mt. 26, 39. 42 (par. Mr. 14, 36. Luk. 22, 42): Gethsemane= Gebet,

27, 46 (par. Mr. 15, 34): Gebet ber Gottverlassenheit.

Luf. 2, 29-32: Simeons Gebet,

18, 11-12: Des Pharisäers Gebet,

13: Des Zöllners Gebet,

23, 34: Fürbitte des Gekreuzigten für seine Mörder,

42: Des Schächers Bitte,

46: Des Gekreuzigten Sterhegebet.

Joh. 11, 41-42: Jesu Gebet an Lazarus' Grab,

12, 27—28: Jesu Gebetrufe um Rettung und Ber= flärung,

17, 1—26: Jesu s. g. hohepriesterliches Gebet.

Apg. 1. 24-25: Gebet vor der Apostelwahl,

4, 24—30: Gemeindegebet nach der ersten Bedrohung der Apostel durch den hohen Rat,

7, 58. 59: Des Stephanus Gebetrufe im Sterben.

Offb. 4, 11: Lobpreis Gottes,

5, 9-10 (12. 13): Lobpreis des Cammes,

11, 17-18: Lobpreis und Gerichtserwartung,

15, 3-4: Lobpreis bes Bölkerkönigs,

16, 7: Lobpreis Gottes und seiner Gerichte,

22, 17. 20: Drei Gebetrufe, an Jesus gerichtet.

Unter diesen 22, zumeist kürzeren oder ganz kurzen formulierten Gebeten, die sich im Neuen Testamente sinden, sind demnach 8, die Iesus selber gesprochen hat; saßt man indes den Umfang ins Auge, so überragt (vermöge des hohenpriesterlichen Gebets allein) die Summe der Gebet-

worte Jesu alle übrigen um ein Bedeutendes.¹) Die Hauptsache aber ist, daß Gebete in der Art der drei ersten Gebetglieder des Vaterunsers (von dem schon angezogenen und an sich vollentscheidenden Gethsemane Sebet abgesehen), die also in der dritten Person aufträten, nirgend mehr vorkommen, sondern es sich durchweg um unmittelbare Anreden Gottes (in der zweiten Person) handelt. —

Im Alten Testamente sindet sich eine große Menge von formulierten Gebeten (wobei also bloße Inhaltangaben von Gebeten weggelassen sind, ebenso bloße Unterredungen mit Gott nach Menschenart). Es sind folgende:

1 Minse 24, 12-14 (42-44).	Ri. 10, 10.
32, 10—13.	15.
49, 18.	15, 18.
2 Mose 32, 11–13.	16, 28.
· 33, 12ff.	1 Sam. 1, 11.
34, 9.	3, 9. 10.
5 Mose 9, 26–29.	14, 41.
21, 8.	23, 10–12.
33, 11.	2 Sam. 7, 18—29 (=1 Chr. 17).
Sof. 7, 7—9.	22, 26-30.
Ri. 5, 31.	49—50 (vgl. Pj. 18).

¹⁾ Wie ist es zu verstehen, daß angesichts dieses Tatbestandes gleichwohl z. B. in Büchners Handsonkordanz (Ausgabe von 1912) S. 164 unter den biblischen Betern Jesus nicht genannt wird? daß unter Gebet S. 443—445 Jesus als Beter ebenfalls nicht erwähnt ist? Da ein übersehen doch wohl ausgeschlossen: kann dogmatisches Vorurteil, dogmatische Besangenheit wirklich so weit gehen?

¹⁾ Der Zusatz "ganz" meint, daß der Psalm vom ersten bis zum letzten Wort ein Gebet darstellt.

Boehmer, Reutestamentliche Gottesscheu.

B f. 9, 2–7. 11. 14–15. 20–21.	\$\infty\; 39, 5-14.
10, 1. 12. 15. 17—18.	40, 6–18.
12, 2. 8.	41, 5. 11—1
13, 2–6 (ganz).	42, 2. 7–8.
15, 1–5 (ganz).	43, 1–4.
16, 1–2. 10–11.	44, 2–27 (
17, 1—9. 13—15.	48, 10f.
18, 2—3. 26—30. 36f · 40f. 44.	51, 3–21 (
50 f. ¹)	52, 11.
19, 12–15.	54, 3f. 7b-
20, 10.	55, 2f. 10.
21, 2–7. 14.	56, 2. 8b –
22, 2–6. 10–12. 20–23. 26 a.	57, 2. 6. 8-
23, 4f.	58, 7.
24, 6.	59, 2–18 (
25, 1-7. 11. 16-22.	60, 3-7. 19
26, 1–12 (ganz).	61, 2–9 (9
27, 7—9. 11 f.	62, 13.
28, 1–4. 9.	63, 2-9.
30, 2–4. 8–13.	64, 2f.
31, 2–6. 8–10. 15–21.	65, 2–14 (
32, 4-7.	66, 3f. 10-
33, 22.	67, 4-6.
35, 1—3. 17f. 22—24.	68, 811.
36, 6—13.	69, 2–30.
38, 2–23 (ganz).	70, 2-6 (0

^{6-18.} 5. 11-13. 2. 7-8. 10. 1-4. 2-27 (ganz). 10f. 3-21 (ganz). 11. 3f. 7b-9. 2f. 10. 24. 2.85-10.13f. 2. 6. 8-12. 7. • 2—18 (ganz). 3-7. 12f. 2—9 (ganz). 13. 2-9. 2f. 2-14 (ganz). 3f. 10—15. 4-6. 8--11. 25. 29--31. 2-30. 2-6 (ganz).

¹⁾ Ganz anders sieht, gerade im Blid auf den Gebetcharakter, der Text von 2 Sam. 22 aus.

```
Ps. 71, 1—24 (ganz).
    72,21.
    73, 23-28.
    74, 1-23 (ganz).
    75, 2.
    76, 7-11.
    77, 5. 14-21.
    79, 1-13 (ganz).
    80, 2-20 (ganz).
    82.8.
    83, 2-19 (ganz).
    84, 2. 5 f. 9-11. 13.
    85, 2–8.
    86, 1-17 (ganz).
    88, 2-19 (ganz).
    89, 9-18. 20-52.
    90, 1-17 (ganz).
    92, 5—6. 9f.
    93, 2. 5.
    94, 1-7. 12. 18-20.
    97,81.
    99, 3.8.
   102, 2-15. 25-29.
   104, 1-30.
   106, 4-7. 47.
   108, 2-7. 12-13.
   109, 2. 21. 26-28.
   115, 1. 17.
 _ 119, 4—176 (fast ganz).
```

```
Bj. 120, 2.
    123, 1. 3.
    125, 4.
    126, 4.
    130, 1-4.
    132, 1.8-10.
    135, 13.
    137, 7.
    138, 1-4. 7. 8.
    139, 1-24 (ganz).
    140, 2-9. 14.
    141, 1-4. 8-9.
    142, 4.6–8.
    143, 1-12 (ganz).
    144, 3. 5–11.
    145. 1-2. 4-7. 10-13. 15 f.
Spr. —.
Siob 1, 21.
      7,-7-21.
     10, 2-22.
     13, 20 - 14, 22.
     49, 2-3.
Hohl. —.
Ruth —.
Rlag. 1, 9. 20.
       2, 20.
       3, 42-45.
         55-66.
Rlag. 5, 1—22 (ganz).
                  12*
```

Neh. 9, 5–37.

13,14. 22. 29. 31.

1 Chr. 16, 35. 36.

17, 16–27 (= 2 Sam. 7).

29, 10–19.

2 Chr. 1, 8–10 (= 1 Kön. 3).

6, 14–42 (= 1 Kön. 8).

20, 6–12.

Nehmen wir die alttestamentlichen Apokryphen und Pseudepigraphen hinzu, so finden wir dort Gebete an folgenden Stellen:

Bus. zu Dan. 1, 26-45. 52-56. Zus. zu Esth. 3, 2-10. 4, 14-30. Bar. 2, 11-3, 8. Sir. 33, 1-22. **51**, 1–12. Weish. Sal. 9, 1—18. 10, 20. 11, 4. 8. 10. 15-12, 25. 14, 3-6. 15, 1–3. 16, 2. 8. 10—13. 15— 16. 20-21. 24-29. 17, 1.

Weish. Sal. 18, 1. 3.5-8.15-16.	Pf. Sal. 18, 1−5.
24.	Sib. 5, 328—331.
19, 9. 22.	Sen. 39, 12f.
10, 9. 22.	_ ·
~ r 1	63, 2-4.
Tub. 1, 19—21.	84, 2–6.
10, 3–6. 8.	Him. Mos. 3, 9.
12, 19–21.	4, 2–4.
13, 8. 16.	4 €\$r. 8, 20—36.¹)
25, 13. 15.	45.
BJ. Sal. 2, 15—17.	Syr. Bar. Alpk. 3, 1—9.1)
2225,	21, 4–25.
4, 6-7.	48, 2–22.
14—15.	54, 1-14. 20-22
25.	75, 1–8.
5, 1–15.	Leben Abams und Evas
7, 1—10	Abschnitt 27.
8, 25—33.	28.
9, 6—10.	32.
12, 1.	42 (2 Gebete,
16, 5–14.	ein längeres und ein
·	
17, 1. 4. 7—8. 21—22.	fürzeres).

3. Ergebnisse.

Sucht man unter den biblischen Gebeten Parallelen (im engeren Sinn) zu den ersten drei Bitten des Vater= unsers, dann ist die Enttäuschung groß. Es gilt viel= mehr, weiter schauen und tieser graben, um das Verständ=

¹⁾ Die zahlreichen Gespräche mit Gott (z. B. 4 Esr. 3, 4-35. 4, 22-25 usw.) sind nicht mitgerechnet.

nis der Bitten anzubahnen. Und zwar will jede der drei Bitten für sich ins Auge gefaßt sein.

1) Die erste Bitte.

Aus dem Alten Testament ist leicht die Erkenntnis zu gewinnen (s. S. 176 ff.), daß wo im Gebet die dritte Person erscheint, dies Ersat für die unmittelbare Anrede Gottes sei. Wenden wir das zunächst auf die erste Vitte an, dann ist solgendes zu sagen:

Darüber, was Gott selbst mit seinem Namen macht, findet sich eine Reihe von Aussagen:

- 1) Jahwe macht seinen Namen kund (2 Mose 9, 16: "Ich habe dich (den Pharao) am Leben erhalten, um dich meine Kraft sehen zu lassen und um meinen Namen auf der ganzen Erde zu melden" II) d. h. er selber sorgt durch seine Taten dafür, daß von ihm (unter seinem Namen Jahwe) erzählt wird (das Subjekt zu erzählen ist nicht, wie gewöhnlich gedeutet wird, das unbestimmte "man", sondern Jahwe, genau so wie in dem vorhergehenden Institutios.
- 2) Sahwe hat Ferusalem dazu erwählt, "damit ich meinen Namen dahinein stellte" (so 1 Kön. 11, 36. 14, 21. 2 Kön. 21, 4. 7. 23, 27): gemeint ist, daß Jahwes Namen allezeit mit Ferusalem verbunden bleibt durch den Tempel, wo er verehrt wird.
- 3) Jahwe hat sich selbst einen Namen gemacht (Jer. 32, 20. Dan. 9, 15. Neh. 9, 10. Bar. 2, 11). Das ist geschehen durch seine Taten, von denen die Menschen sprechen.

- 4) Jahwe wird aufgefordert, seinem Namen Ehre zu geben (LXX Pf. 115, 1: τῷ ὀνόματί σον δὸς δόξαν ἐπὶ τῷ ἐλέει σον καὶ τῷ ἀληθεία σον). Das meint: auf grund der Erzeigung seines Erbarmens und seiner Treue wird seine Herrlichkeit (דֹבֹבֶי) unter den Menschen kund und gepriesen.
- 5) Jahwe hat seinen Namen groß gemacht (über alles? der Text ist verderbt), nämlich durch Erweisung von Gnade und Treue, so daß er nun dafür gepriesen wird (Ps. 138, 2).1)
- 6) Sahwe soll seine Feinde seinen Namen wissen Lassen (durch sein Erscheinen und seine furchtbaren Taten) Ses. 64, 1.
- 7) Jahwe schwört bei seinem großen Namen, Jer. 44, 26.
- 8) Jahwe heiligt seinen großen Namen (Hes. 36, 23: άγιάσω τὸ ὄνομά μου τὸ μέγα).
- 9) Sahwe will seinen heiligen Namen wissen lassen inmitten seines Volkes Israel und will in Zukunft seinen Namen nicht mehr entheiligen (d. h. also: heiligen), Hes. 39, 7.
- 10) Jahwe will eifern (= sich einsetzen) für seinen heiligen Namen (Hes. 39, 25; nämlich durch Wiederherstelslung seines Volkes aus dem Exil).
- 11) Jahwe hatte Mitleid mit seinem heiligen Na= men (Hes. 36, 21—22), weil er von Israel unter den Heiden

¹⁾ Bgl. 2 Sam. 7, 26: "Tu, was du geredet hast, damit bein Name groß sei für immer, und es heiße"

entweiht ward, so daß Jahwe ihn wiederherzustellen (= aufs neue zu heiligen) beschloß, v. 23, s. v.1)

- 12) Was willst du für beinen großen Namen tun? Jos. 7,9.
- 13) Du hast dir einen herrlichen Namen gemacht, Jes. 63, 14.
- 14) Der Herr verläßt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, 1 Sam. 12, 22.
- 15) Wenn beine Hasser, v Gott, ins Land einziehen und sein Heiligtum verunreinigen und dein Volk gefangen wegführen und alles an sich reißen, was du lieb hast, und dann wieder heimkehren in das Land ihrer Götzen und vor ihnen sich brüsten: was willst du dann für deinen hehren Namen tun? Syr. Baruch=Apk. 5, 1.
- 16) [Wir sind freilich nicht wert, Erbarmung zu ersfahren: aber] was wird Gott tun für seinen Namen, der über uns ausgesprochen ist? 4 Esr. 4 (24) 25.2)
- 17) Jahwe hat seinem Namen ein Haus (ben Tempel in Ferusalem) geheiligt, 2 Chr. 7, 20.
- 18) Fesus betet: Vater, verkläre (verherrliche) deinen Namen! Joh. 12, 28 (3 mal).

Kund machen und groß machen, heiligen und versherrlichen: so läßt sich kurz die Tätigkeit3) Gottes an

¹⁾ Judith 7, 23 hat der Luthertext: Gott macht seinen Na= men herrlich. Der griechische Text indes (7, 30) liest anders.

²⁾ Hier wird eins der Hauptprobleme (wenn nicht das Hauptproblem) des späteren Judentums erörtert, die Frage nämlich, woher Elend und Sünde in der Welt kommen?

³⁾ Verwandt sind die Stellen, wo "Name" wegbleibt, so öfter: ich will für meine Shrung Sorge tragen ("Chre einlegen"), Ex. 14, 4. 17 f. Hes. 28, 22. Ps. 46, 11. 76, 11.

jeinem Namen zusammenfassen, die 17 mal im Alten, 1 mal im Neuen Testament erwähnt wird. Die Hauptsache und der Grundgedanke aller dieser Aussagen ist doch, daß Gott selber an seinem Namen das denkbar größte Intersesse nimmt, und niemand außer ihm so wie er imstande ist, sich für das, was (seinem Namen, d. i.) ihm selber gebührt, einzusehen und zu verbürgen. Und beachtensewert in besonderem Sinne bleibt es dabei, daß gerade der priesterliche und kultische Prophet Hesekiel es ist, der von der Heiligung des Namens Jahwe durch ihn selber mehrere Male (36, 23. 39, 7) spricht und damit der Aussassen des Gebets den Weg zu weisen schwe durch ühn selber mehrere Wale (36, 23. 39, 7) spricht und damit der Aussassen des Gebets den Weg zu weisen schwe durch ihn selber mehrere

Im Neuen Testamente freisich scheint das áziázew des Namens Gott im Vaterunser ganz vereinzelt zu stehen, während die einzige Parallele (Ioh. 12, 28) do zázew dietet. Darf dies überhaupt als Parallele gerechnet werden? Un=bedenklich. Denn es ist für das Verständnis von áziázew wesentlich, zu beachten, wie Ioh. 10—17 áziázew und do zázew nebeneinander stehen und durcheinander gehen (Ioh. 10 áz. Ioh. 11—16 do z. Ioh. 17 beides), und wie die griechischen Exegeten das Wort gerade für die erste Vaterunserbitte in der Regel durch do zaod źw wiederzgeben. Nun wird freilich im Neuen Testamente mit do zázew Gott allermeist als Objekt verbunden, doch kommt es auch mit Gott als Subjekt verbunden vor,

¹⁾ B. B. Ignatius ad Philad. X 1: δοξάζειν τὸ ὄνομα, und Chrhsostomus z. St. erklärt ausdrücklich: άγιασθήτω τοῦτο ἔστι δοξασθήτω.

wobei Objekt Jesus ist (Joh. 8, 54. 12, 23. 13, 32. 17, 1. 4. 5. Apg. 3, 13) ober auch seine Jünger (Röm. 8, 30); vor allem aber eben an unserer Stelle in geradezu hervorstechendem Zusammenhang mit Gottes Namen verbunden, und zwar sogar imperativisch. Jesus betet: πάτερ, δόξασόν σου τὸ όνομα, und Gottes Antwort darauf lautet: καὶ έδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω (vgl. das andersartige Offb. 15, 4). Alttestamentliche Vorgänger zu diesem Sprachgebrauch sind kaum vorhanden, wohl aber eine Parallele im Profan= griechischen, nämlich in einem Gebet an Isis: xvoia Iois κτλ. δόξασόν με, ώς εδόξασα τὸ ὄνομα τοῦ νίοῦ σου "Qoov, 1) d. h. die Gottheit verherrlicht den Beter durch Gewährung der Kraft zur Verrichtung eines Wunders. Die Parallele wird gern als eine "rein formale" angesehen, erscheint aber doch im Lichte von Apg. 2, 22 als etwas mehr. Auch daß hier wieder "der Name" der Gott= heit auftritt, scheint der Beachtung wert, nur daß freilich nirgends die Gottheit als Subjekt und Objekt zugleich auftritt.

Was wir in biblischen und gleichzeitigen Zusammenshängen vermissen, wird uns aber von synagogalen Gebeten gezeigt. Verhältnismäßig am wenigsten noch besagt die Parallele aus dem Kaddisch, wiewohl sie formell am genausten entspricht und sicherlich in das Zeitalter Jesu hinausreicht: "Geheiligt werde sein großer Name in der Welt." Gewisse Stellen aus anderen Gebeten besagen mehr. Und mögen diese Gebete auch in neuzeitlichen Gebetbüchern

¹⁾ Kenhon (Greek Pap. I, 100), vgl. Cremer=Kögel, Wörter= buch S. 351.

stehen, so weisen sie doch in sich selbst auf ältere Vorsgänger zurück: sie sind liturgisches Erbgut, das Jahrhunsberte, Jahrtausende überdauert hat.

Bunächst ist im Judentum Gott als der, der den Betenden heiligt, nichts Seltenes. So lautet es hin und her: "Gepriesen sei Gott, der uns durch seine Gebote gesheiligt hat" (z. B. Sachs, S. 2. 4); aber auch die aussdrückliche Bitte: "Heilige uns durch deine Gebote, gib uns unseren Anteil an deinem Gesetz, sättige uns aus deiner Güte, erfreue uns durch dein Heil", d. h. hilf uns deine Gebote halten, damit wir dein Heil zu empfangen würdig werden.

Doch mehr als das: es erscheint auch ausdrücklich neben Jahwe sein Name als der von ihm selber geheiligt wird. So im Lobpreis: "Gepriesen seist du, Jahwe, der du deinen Namen an den Vielen (= an der Mehrzahl der Gemeinde) heiligst" (בַּבְּבִּים בָּהַ בְּבַבִּים Sachs S. 10); gewissermaßen erläutert durch die verwandte Stelle ebd.: "Unser Vater im Himmel, erzeige uns Gnade um deines großen Namens willen, der über uns genannt ist." Nicht minder aber in der Vitte: "Heilige deinen Namen in deiner Welt" (בַּבַּבְּבִיבִּי שַׁבִּיך בְּבַּבְּבִי שָׁבִיך מַבּבְּבְּבִי (בַּבְּבָּבִי שַׁבִּיך בַּבְּבְּבִי שָׁבִיך מָבָּבְּבָּבְי), anders, sowohl ausführlicher als genauer: "H. d. N. über denen, die deinen Namen heiligen" (בַּבְּבְּבִיבֵּי שַׁבִּירְבָּי שַׁבִּירָב), also in einer Art Wortspiel.

In welchem Sinn das Heiligen seines Namens durch Gott selber gemeint ist, ergibt sich mehrsach unverkennbar aus dem Zusammenhang. So wenn in (offensichtlich synsonymem) Parallelismus nebeneinander steht:

Dir hast du gemacht einen großen, heiligen Namen in deiner Welt (s. v.),

Deinem Volke Förael hast du (gemacht) bereitet großes Heil und Erlösung (Sachs S. 70).

Auch an folgender Stelle:

Uns hast du erwählt, uns hast du geheiligt (= aus= gesondert, erhoben) aus allen Völkern,

haft uns aus Liebe und Hulb deinen heiligen Sabbat geschenkt (S. 150).

Der rein religiöse Sinn tritt noch deutlicher und schöner auf an Stellen wie:

"Auf deinen heiligen Namen, der groß und furchtbar ist, vertrauen wir" (אַבְּיִבְיבַ, Mannheimer S. 64).

Das würde darauf hinauslaufen: Gott vollführt die Heilisgung seines Namens, indem er auf ihn vertrauen (an Gott glauben) lehrt.

Sonst aber wird zu dem heiligenden Tun Gottes zumeist (wie oben) im Alten Testament und außerhalb des Gebets in der Regel die fromme Gemeinde (z. B. Ex. 31, 18), die Erstgeburt Föraels (Num. 3, 18), serner der Sabbat (Gen. 2, 8; Ex. 20, 11), der Tempel (1 Kön. 8, 8 u. ö.) als Objekt gesetzt, so daß das Heiligen Gottes weithin von der religiösen auf die kultische Sphäre eingeengt erscheint.

Da indes "der Name Gottes" bekanntlich nur antik= feierliche Umschreibung für Gottes Person, Gott selber ist, so dürfen auch die Stellen, die kurz von der "Heili= gung Gottes" sagen, hier angezogen werden. Was auf die "Heiligung" Gottes ankommt, gleichviel ob sie ihm von ihm selbst oder von sonst wem zuteil wird, sehen wir an Stellen wie diesen:

Daselbst (nämlich im Offenbarungszelt) will ich geheiligt werden (durch meine Selbstoffenbarung), Ex. 29, 43.\(^1\)) Lev. 10, \(^3\).\(^2\)) 22, \(^3\))

Iahwe wird geheiligt durch Vertrauen auf ihn (Glauben), Num. 20, 12 f. 4), und die Tat des Vertrauens, Num. 27, 14.5) Deut. 32, 51 5) (alle 3 Male ist auf das "Haderwasser" exemplifiziert).

Gott wird sich heiligen (heilig erweisen) durch (strafende) Gerechtigkeit, Jes. 5, 16;6) und seine Frommen sollen (das anerkennen und darnach sich halten, daher) den Herrn Zebaoth heiligen, 8, 18,7) ebenso den "Heiligen Jakobs", 29, 23.8)

Gott will sich (als heilig erzeigen d. i.) heiligen an Israel angesichts der Heiden, Hes. 20, 41. 28, 22. 25, ebenso an Gog angesichts der Heiden, 36, 23. 38, 16. 23. 39, 27. 9) 10)

¹⁾ άγιασθήσομαι εν δόξη μου LXX (anders MT).

²⁾ εν τοῖς εγγίζουσι μοὶ άγιασθήσομαι.

³⁾ άγιασθήσομαι εν μεσφ των υίων Ίσραήλ.

⁴⁾ οὐκ ἐπιστεύσατε άγιάσαι με ἐναντίον τῶν ὑι. Ι. — ἡγιάσθη ἐν αὐτοῖς.

⁵⁾ οὐχ ἡγιάσατέ με.

⁶⁾ ὁ θεὸς ὁ ἄγιος δοξασθήσεται εν δικαιοσύνη (auch hier also δοξάζειν mit αγιάζειν shnonhm gebraucht).

⁷⁾ κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε.

⁸⁾ άγιάσουσι τὸν ἅγιον Ἰαχώβ (άγ. τὸ ἄνομα μου ib.).

⁹⁾ άγιασθήσομαι (5 mal), εν τώ άγιασθηναι με.

¹⁰⁾ Einmal nur findet sich auch im Neuen Testament die Mahnung, Gott den Herrn zu heiligen (1 Pe. 3, 15); aber sie ist an Christen gerichtet.

Aus dem gesamten biblischen Sprachgebrauch ergibt sich, wie Heiligkeit, was in Cremer=Rögels Wörterbuch der neutestamentlichen Gräzität (S. 45) so richtig wie schön ausgeführt wird, ein "Berhältnisbegriff" ist, der das Berhältnis Gottes und bessen, was sein ist, zur Welt (nicht das umgekehrte) meint ("ein spezifisch=israelitischer, heils= ökonomischer Begriff"). Heiligkeit, Heiligung, Heiligen, Beilig u. dal. will zunächst von Gott aus gesehen sein; Gott ist das Subjekt zu dem allen. Wenn Menschen als Subjekte des Heiligens auftreten, so ist das stets uneigent= licher, übertragener, abgeleiteter Weise gemeint: Menschen bemühen sich darum, sich so zu halten und so zu ver= fahren, wie es Gottes sich selbst heiligendem Willen und Tun entspricht. Der Sphäre des Irdischen, des Niedrigen, des Sündhaften entziehen: das ist recht eigentlich beiligen. Und dies kann nur Gott, weil er in einer höheren Sphäre wohnt, nicht Menschen; so wenig jemand sich selbst am Schopf aus dem Sumpf, in den er gefallen ist, ziehen kann. Gott ist es daher, der auch Christum heiligt (Joh. 10, 36), der auch die Christen heiligt (1 Thess. 5, 23; 1 Kor. 1, 2; 1 Thess. 4, 3).

Danach muß es als grundsätlich falsch gelten, wenn nach ungezählten Vorgängern auch I. Weiß (im Göttinger Bibelwerk S. 266) z. St. meint: daß Gottes Heiligkeit von den Menschen anzuerkennen sei, müsse als Sinn der Bitte gelten; er verweist dafür auf Jes. 5, 15; führt ferner als Parallele das synagogale Gebet an: "Verherrlicht und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen geschaffen hat." Er fügt hinzu: "man

sollte eine direkte Anrede oder Aufforderung an Gott erwarten." Ihm gibt also auch das Passivum zu denken. Er kommt aber dann doch zu dem Schluß, daß es sich um eine Selbstaufforderung im Munde, um ein bekenntnisartiges Geloben im Sinne von "Wir wollen deinen Namen heiligen", "wir preisen deine Heiligkeit" (also eben um das, was Hanne und Neveling wollen!) handle.

Nicht anders nimmt es auch Holzmann im Handstommentar z. St.: "Der Name Gottes als des Vaters wird allenthalben und so auch von den Kindern Gottes, welche dieses Gebet sprechen, mit der dem Heiligen in Israel gebührenden Scheu und kindlichen Ehrfurcht erkannt, genannt, gepriesen." Verwiesen wird dafür auf Jes. 29, 23:

Sie werden meinen Namen heiligen

al. sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Jöraels fürchten —

wobei also "heiligen" und "fürchten" in Parallele gesetzt erscheinen.

Doch der Begriff "heiligen" stammt aus dem Alten Testament und kann nur von hier aus verstanden werden. Das Verbum "heiligen" wird aber hier für Gott aller= meist resleziv gebraucht und ist in diesem Gebrauch kennzeichnend für das Buch Heseitel. Meist im Nifal und meist von Gnadenerweisungen Gottes (König, Wörterbuch: "durch Aufrechterhaltung der Bundesverheißungen") angewandt, sindet es sich z. B. Hes. 20, 41. 28, 25 36, 23. 38, 16. 39, 27; im Nisal vom Gerichthalten (König, ebd. "durch Aufrechterhaltung der Bundesforderungen") z. B. Hes. 28, 22,

ferner Lev. 10, 3. Num. 20, 13. Sej. 5, 16; nach letzterer Art auch im Hitpael Hej. 38, 23 — alles im Sinne von "sich heiligen" — sich heilig zeigen, erweisen. Doch findet das Berbum sich hin und wieder auch aktivisch zumeist im Hist, z. B. Num. 3, 13. 8, 17 (die Erstgeburt), 1 Kö. 9, 3. 2 Chr. 7, 16. 20 usw. (das Heiligtum), Ver. 1, 5 (einen ungeborenen Menschen), Zeph. 1, 7 (Opfergäste) sich heiligen oder weihen (von Gott als handelndem ausgesagt). Endlich kommt auch, einmal oder zweimal, "Gott heiligt seinen Namen" vor, Hej. 36, 23. 39, 7.

Es steht also sest, daß es sich nach gemeinalttestamentlichem Sprachgebrauch bei "heiligen" um einen streng religiösen Ausdruck, der wesentlich mit Gott als Subjekt zusammensteht, handelt. So wird es letztlich allerdings darauf hinauskommen, daß, wie Heiligkeit einsach für Gött-lichkeit gesetzt wird (Dalman S. 165), die erste Bitte meint: Gott solle seinen Namen vergöttlichen, d. h. sich als Gott in der ganzen Welt durchsetzen, seine Anerkennung, Anbetung, Verehrung durch Dienst und Gehorsam herbeisühren.¹) Danach deckt sich diese Bitte inhaltlich vollständig mit der zweiten und dritten Bitte. Gleichwohl ist sie mit ihnen

¹⁾ Ober: Der Name Gottes soll auf aller Lippen sein, mit Ehrfurcht und Liebe und Anbetung genannt, und durch die Tat des Gehorsams geehrt werden (Num. 20, 12); dafür sorgt Gott selber aufs eifrigste. So nach A. Fridrichsen, Helliget vorde dit Navn, in Theologisk Tidsskrift 1917 S. 1—16, Wiedergabe eines Vortrags, der am 29. November 1916 in Kopenhagen gehalten wurde. Das Heft erschien im Mai 1917 und wurde mir erst am 23. Juni 1917 zugänglich, nachdem die vorliegende Studie schon seit Jahr und Tag abgeschlossen war.

keineswegs identisch, geschweige daß von Tautologie die Rede sein kann. Vielmehr entscheidet in der ersten Bitte der Gesichtspunkt der Ehre Gottes: Gott möge um sein selbst willen zur Ausführung bringen, was die zweite und dritte Bitte meinen.1)

2) Die zweite Bitte.

Es ist von unvergleichlicher Bedeutung für das Versständnis der zweiten Bitte, daß wir im Neuen Testament nicht nur eine Reihe von Stellen haben, die uns den Sinn des koxeodal für Mt. 6, 10 wie für Matthäus überhaupt erläutern, sondern daß derselbe Matthäus an einer anderen Stelle (10, 13) gerade die Form kloárw noch einmal bietet, und zwar in einem Zusammenhang, der lebhaft an 6, 10 zurückerinnert. Die Stelle, deren Sinn meist verkannt wird, weil die übliche Übersetzung falsch ist, lautet:

"Möge das euch eigene (und zur Weiterverbreitung euch verliehene) Heil auf das Haus, das sein wert ist, kommen, und

möge das euch eigene Heil von dem Hause, das sein unwert ist, sich wieder zu euch kehren."

¹⁾ Fridrichsen a. a. D. S. 15 stellt einen Parallelismus membrorum zwischen der ersten und der zweiten Bitte fest:

Vater, heilige beinen Namen, errichte bein Reich,

indem er beides rein eschatalogisch orientiert (also: Gott solle einschreiten zu Gunsten seines Volkes, solle auftreten zur Bestrasung seiner und seines Volkes Feinde).

Es handelt sich beide Male um jussiv=imperative Ver=balformen (&ldátw, &niotgaphtw), nicht — wie gewöhn=lich übersetzt wird — um Futura. Das ist um so mehr zu beachten und als selbstverständlich anzuerkennen, weil der Satzwischen lauter Imperative (v. 11—14) eingekeilt erscheint. Nach aller Analogie kann in beiden Satzeilen der Sinn kein anderer sein, als daß Iesus eine an Gott gerichtete Bitte kennzeichnet: Gott schenke dem einen Hause Heil und entziehe es dem anderen! Es ist ein Wunsch, der an Gott ergeht, in dem der Name Gott nach Brauch eines gewissen Gebetstils jener Zeit ausgelassen ist; nicht eigentliches Gebet, aber ein Gebetwunsch.

Für das Verständnis des Wortes "kommen" ist zu beachten, daß es im Neuen Testament (abgesehen von dem landläufigen Gebrauch des sinnenfälligen Kommens) gesbraucht wird

- 1) vom geschichtlichen Auftreten der Personen: Jesus, der Messias, der Paraklet, der Antichrist, Johannes der Täufer, Elia, falsche Propheten usw.;
- 2) von Zeiten (sie bilden den Rahmen des geschicht= lichen Auftretens); nämlich Zeiten Apg. 3, 20; Zeitalfer Mr. 10, 30; Tage Mr. 2, 20; Stunde Mr. 14, 41; das Voll= kommene 1 Kor. 13, 10;
- 3) im Zusammenhang mit 1) und 2) sowie als Folge ebendavon im Blick auf alles, was den Personen wie Zeiten irgendwie eigen ist: Zustände, Ereignisse, Tatsachen, die fast durchweg soteriologisch orientiert sind, z. B. das Heil Mt. 10, 13; das Reich Gottes Mt. 6, 10; das Gebot Röm. 7, 9; der Glaube Gal. 3, 23; der Zorn Gottes Eph. 5, 6;

Ürgernisse Mt. 18, 7; Luk. 17, 1; Bluttaten Mt. 23, 35.\(^1\)) Dagegen in der Parallele Luk. 11, 50. 51 wird $\delta \varkappa \zeta \eta \tau \eta \vartheta \tilde{\eta}$, also ein Passivum gelesen. Ühnlich tritt Mt. 5, 30 $\delta \pi \varepsilon \lambda \vartheta \varepsilon \tilde{\imath} \nu$ an die Stelle des passivischen $\beta \lambda \eta \vartheta \tilde{\eta} \nu ai$ 5, 29. Ferner entspricht 10, 13 $\delta \lambda \vartheta \varepsilon \tilde{\imath} \nu$ dem unmittelbar nachfolgenden parallelen $\delta \pi \iota \sigma \tau \varrho a \varphi \tilde{\eta} \nu ai$ usw.

Hiernach ist der passive Sinn von "Kommen" im neutestamentlichen Sprachgebrauch offenbar, zumal sobald Gott als Urheber des Kommens in Frage steht: was Gott kommen läßt, wird von ihm gebracht, oder: er bringt es.

In der Tat finden sich mancherlei Aussagen über das, was Sott selbst mit seinem Reiche tut. Zunächst im Alten Testament wenige Aussagen, mehr im Neuen Testament, nämlich:

Mich. 4, 8: es wird kommen (and und und das Reich zu dir!

Dan. 4, 28 (Theod.) ή βασιλεία παρηλθεν 2) ἀπὸ σοῦ.

Dan. 7, 14 Gott gab dem Menschensohne das Reich; sein Reich geht nicht.2)

Dan. 7, 27 Das Reich wird (von Gott) dem heiligen Volke gegeben werden.

Mt. 25, 84 Das Reich ist (ben Erwählten) zubereitet (von Sott) seit Anbeginn.

¹⁾ Erinnert werden darf hier auch in besonderem Sinne an die bekannte Variante (Marcions) zu Luk. 11, 2; ελθέτω τδ άγιον πνεθμά σου έφ' ήμας καί καθαρισάτω ήμας.

²⁾ Aram. ברה gehen, kommen (auch weggehen, bergehen, mit ober ohne כְּרָב).

Luk. 12, 32 Des Vaters Wohlgefallen ist, den Jüngern Jesu das Reich zu geben.

Luk. 22, 29 Der Vater hat Sesus das Reich vermacht. Hebr. 12, 28 Wir empfangen (von Gott) ein unerschütter= liches Reich.

Im gleichen Sinne, nämlich stets im Blick auf den Urheber und Geber Gott, sind gemeint die geläufigen Wendungen

das Reich Gottes empfangen Mf. 10, 15, ererben 1. Kor. 6, 9 f. 15, 50. Gal. 5, 21. Eph. 5, 5, erlangen (eigentlich: hin=einkommen in . . .) Mt. 5, 20. 7, 21. 19, 23. 24. 21, 31. Mk. 9, 47. Joh. 3, 5. Apg. 14, 22, sehen Joh. 3, 3, im . . . sigen Mt. 8, 11, es erwarten Mt. 15, 43;

bas Reich Gottes kommt ober ist gekommen (von Gott herbeigeführt und geschenkt) Mt. 3, 2. 4, 17. 6, 10. 10, 7. 12, 28, Mk. 1, 15. 9, 1. 11, 10. Luk. 9, 27. 10, 9. 11, 12. 17, 20. 21, 31.

Das Reich Gottes ist zum Teil verschlossen, Gott nur kann es öffnen und vergibt die Schlüssel Mt. 23, 18. 16, 19. Von hier versteht es sich auch als Gegenstand des Trachtens, ja Stürmens (soweit das Kommen auf sich warten läßt) Mt. 6, 33. 11, 12.

Das Gottesreich "kommt", will sagen: es war bis= her in der Ferne und ist jetzt nahe; es war s. z. s. ab= wesend und ist nun gegenwärtig; es war im Himmel ver= borgen, wo Gott seine Königsmacht von jeher unbehindert und uneingeengt hatte ausüben können, und wird nunmehr auch auf der Erde (ob zunächst an einer bestimmten Stelle und von da aus immer weiter, oder auf einmal in voll= kommener Weise, das hat nichts mit dem "Kommen" zu tun) offenbar. Dagegen hat das Kommen nichts mit allmählicher Entwicklung gemein: im "Kommen" ift nichts von keimweisem Vorhandensein, von Wachsen und Gebeihen, von extensiver und intensiver Realisierung u. dgl. m. gegeben oder auch nur angedeutet. Mit dem Gottesreich ist selbstverständlich ein neuer Stand aller Dinge und Ver= hältnisse gegeben: seine Berbeiführung geschieht burch Gott (Dalman, Worte Jesu I 87 f.) und wird von den Men= schen lediglich erwartet und erbeten (keineswegs erarbeitet oder auch nur "mit-"herbeigeführt). Menschen können zur Herbeiführung des Gottesreichs schlechterdings nichts tun und verhalten sich ihm gegenüber ebenso passiv wie an= gesichts des "Endes", des "neuen Aons", dieser und jener "Beit".

die Herrlichkeit deiner Königsherrschaft über uns" (z. B. Mannheimer S. 322). Aber auch die Betonung des "Kom=mens" ist nicht selten. Man betet: "Erfreue uns, Jahwe unser Gott, durch ... und durch die Herrschaft des Hauses von David, deinen Gesalbten! Möchte sie eilends kom=men, dann wird sich freuen unser Herz" (Sachs S. 194— hier ist allerdings die Herrschaft des Davididen ge=nannt, der indes bekanntlich Organ Gottes ist).

Beim "Kommen" der Herrschaft seis Gottes, seis des Davididen aber hat kein frommer Jude je daran gesdacht, daß er seinerseits Gott dabei behilflich sein solle oder irgendwie mitzuwirken habe, sondern er wußte ganz genau, daß Gott wie sonst, so hier erst recht, schlechthin alles allein tue. Wollte man aktivisch sprechen (denn "kommen" ist sinngemäß so viel wie "gebracht werden", von Gegenständen gebraucht, die nicht selbsttätig auftreten können, s. o.), dann hätte es lauten müssen: "Bring dein Reich" (s. o.).

Die zweite Bitte meint also: "Werde (unser) König", d. h. werde als (unser) König offenbar, tritt als König hervor, sei in Wirklichkeit König, nämlich in der ganzen Welt. Denn Komplement zu Gott ist das All und seine Herrschaft im All, in der Welt. Der Sinn kann nicht sein, daß es "auch zu uns" (Luther) komme, da doch nur solche diese zweite Bitte sprechen und sprechen können, zu denen das Reich Gottes bereits irgendwie gekommen ist; vielmehr daß es auch und gerade zu den anderen komme, daß es überall offenbar werde. Für den christlichen Beter ist demgemäß die zweite Bitte recht eigentlich die Missions=

bitte, nur Missionsbitte, und zwar gerade im Sinne dessen, was Gott selbst zur Herbeiführung seiner Herrschaft unter oder über Nichtchristen tut oder tun soll.1)

3) Die dritte Bitte.

"Du hast uns geheiligt durch deine Gebote und als unser König uns in deinen Dienst eingestellt." Ferner (Sachs S. 164):

Dein Name, Jahwe unser Cott, werde geheiligt, dein Gedächtnis, unser König, werde gerühmt, droben im Himmel und drunten auf Erden wobei es nichts verschlägt, daß der heutige Beter längst für die Erfüllung der Bitten sich selbst als Subjett empfindet. Denn auch so bleibt die Frage offen, ob nicht ursprünglich Gott als

Erfüllung der Bitten sich selbst als Subjekt empfindet. Denn auch so bleibt die Frage offen, ob nicht ursprünglich Gott als Subjekt gedacht war; oder vielmehr, es war wirklich so. Uberhaupt sind solche Gedankengänge, laut denen Menschen das Subjekt zu den termini der ersten drei Bitten sind, dem shnagogalen Stil keineswegs fremd. So heißt es häusig, daß sie alle Gott heilig und König nennen (ממליכים, מקרישים), daß alle seine Diener (mit Bangen und Furcht) den Willen (בעלי) ihres Schöpfers tun (דעוד); z. B. Sachs S. 48. 164. Bon hier aus versteht man leicht, daß die communis opinio der christlichen Theologen in das gleiche Kahrwasser geraten ist.

¹⁾ Auch das Nebeneinander des Inhalts der ersten zwei Bitten ist dem Judentum nicht ganz unbekannt. Man betet (Mannheimer S. 311):

möge er (Gott) tun", nur daß hier noch aktivisch (ποιήσει, für daß passivische γενηθήτω) geredet wird. Rein formal gehören hierher alle Gebete, in denen Gott ein γενηθήτω o. ä. vorgelegt wird, da sie ihr Teil zum Verständnis beitragen.

Gerade die Form $\gamma \epsilon \nu \eta \vartheta \acute{\eta} \tau \omega$ nämlich (wie ihre Verswandten oder Synonyme $\gamma \epsilon \nu \acute{\epsilon} \sigma \vartheta \omega$, $\gamma \acute{\epsilon} \nu o \iota \tau o$) ist im altestestamentlichen Gebetstil, bei den Septuaginta, nicht ganzselten. Man liest (die Stellen sind oben, S. 176 ff., zusmeist angeführt) in solchen Zusammenhängen

γενηθήτω Jer. 18, 22. Pf. 30, 19. 34, 5. 6. 68, 23. 26. 79, 18. 108, 8. 9. 12. 13. 15. 19 (eine Reihe von Wünschen, die Gotterfüllen möge). 118, 76. 129, 2; ferner

γενέσθω Ser. 18, 23. \$\, \, \, 108, 7. 118, 173.

γένοιτο Jer. 11, 5. [hier Übersetzung von κάρις, und indem κύρις hinzugefügt ist, ergibt sich der Sinn: Herr. tu, was du angefündigt hast!] Jer. 15, 11. 1) Ps. 32, 22, Tob. 11, 14 S (γένοιτο τὸ ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς).

Doch auch im Neuen Testament kehren dieselben Forsmen in verwandten Zusammenhängen wieder, und zwar gerade bei Matthäus (und sonst nicht) auch außer 6, 10 die Form

γενηθήτω 8, 13. 9, 29. 15, 28. 26, 42.2) Lgl. Köm. 11, 9. γινέσθω Lut. 22, 42.2) Apg. 21, 14.

γένοιτο Qut. 1, 38.

Überall handelt es sich um ein Geschen durch Gott, also um ein Tun Gottes. Der Sinn ist kein anderer als

2) Martus hat an der Parallelstelle nichts Entsprechendes.

¹⁾ Der Text ist an dieser Stelle zwar unsicher: indes daß es sich um eine Bitte an Gott handelt, ist ganz klar.

3. B. in τοῦ θεοῦ θέλοντος Apg. 18, 21 oder ἐἀν ὁ κύριος θελήση Jak. 4. 15 u. dgl. Sanz und gar eindeutig ist auch die menschliche Parallele 1 Kor. 16, 14 πάντα υμῶν γινέσθω — tut all das Eure!

Was der Wille Gottes meint, erläutern aufs beste Stellen wie diese:

Mt. 18, 14 Gott will, daß niemand von den Kleinen verloren werde.

Röm. 12, 2 Christen sollen prüfen, was der gute, wohls gefällige und vollkommene Gotteswille in sich schließt.

1 Kor. 1, 1 Paulus ist gemäß dem Willen Gottes ein berufener Apostel (ebenso 2 Kor. 1, 1. Eph. 1, 1. Kol. 1, 1. 2 Tim. 1, 1).

1 Theff. 4, 3 Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Eph. 1, 5. 9. 11 Wohlgefallen des göttlichen Willens, Rat seines Willens ist,

daß wir Gottes Kinder seien, daß alles in Christus zusammengefaßt werde,

alles (was zum Heil gehört) zu wirken.

1 Tim. 2,4 Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und daß sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Das Wort *dédyna*, womit die Septuaginta pan und production willen wind nie den göttlichen Willen als gebietende Forderung, sondern als Ausdruck des Wohlgefallens, der Neigung, der Erwählung dessen, was Freude macht; furz was Gott beschlossen hat oder beschließt, weil er es für gut befindet (vgl. Cremer=Rögel, Wörterbuch S. 483). Der Sinn der dritten Bitte ist am zutreffendsten wiedergegeben mit der 1 Sam. 3, 16. 2 Sam. 10, 12. 15,26 auftretenden Formel: Jahwe tue, was er für gut hält (השוב בעיכיר).

Es ist also wohl zu unterscheiden, ob der Wille einen Selbst=Entschluß zeitigt, dessen Ausführung der Willens= inhaber sich vorgenommen hat, ober ob der Wille auf das Tun eines andern gerichtet ist, der sich nach dem fremden Willen richten soll. Daß Wille im zweiten Sinn auch in der Bibel häufig ist, bedarf keiner Worte: einzig der Hinweis auf die Verbindung "ben Willen Gottes tun" (3. B. Bj. 40, 9. Jef. 44, 28. Mt. 7, 21. 12, 50. 21, 31. Mt. 3, 35. Joh. 4, 34. 6, 38. 7, 17. 9, 31. Apg. 13, 22. Eph. 6, 6. 1 Joh. 2, 17. Hebr. 10, 7. 9. 36. 13, 21) genügt hier. Häufiger aber und geradezu kennzeichnend für den neutestamentlichen Sprachgebrauch ist die erstgenannte Bedeutung, wonach "der Wille Gottes" seinen Heilswillen oder Gnadenwillen meint (3. B. Joh. 5, 30. Apg. 22, 14. Röm. 1, 10. 15, 32. 1 Kor. 1, 1. 2 Kor. 1, 1. 8, 5. Sal. 1, 4. Eph. 1, 1. 5. 9. 11. Rol. 1, 1. 9. 2 Tim. 1, 1. Sebr. 10, 10).

Nun liegt es freilich nahe, da yiveodai auch (das oder ein) Passium zu noiesv vorstellt, von dem yiveodai der dritten Bitte auf noiesv zurückzugehen und gemäß den angeführten Parallelen vom Tun des Willens Gottes durch Menschen auch hier das gleiche Verhältnis anzusetzen. Doch müßte dabei schon eine einzige Stelle, die einzige Parallele zur dritten Bitte nach dem Wortlaut, nämlich

Apg. 21, 14 stuzig machen, wo es sich nicht um ein Tun, sondern nur um ein Erleiden des Willens Gottes handeln kann, wobei also unbedingt Gott der Täter seines Willens ist. Als solcher wird Gott bekanntlich an zahlreichen Stellen des Alten Testaments (z. B. Ps. 28, 5. Dan. 4, 34. Tob. 3, 2), aber auch an manchen des Neuen Testaments (z. B. Mt. 18, 85. Luk. 1, 25. 49. Joh. 5, 19f. 1 Thess. 5, 24) genannt. Damit ist dargetan, daß auch in der dritten Bitte Gott als Täter seines Heilswillens gemeint ist. In der jüdischen Literatur entspricht spiece gemeint ist. In der jüdischen Literatur entspricht spiece (z. B. Ber. 9, 3 zweismal), was ausdrücklich als "Gebet" (z. B. Ber. 9, 3 zweismal), was ausdrücklich als "Gebet" (z. B. Ber. 9, 3 zweismal), was ausdrücklich als "Gebet" gemeint ist.

Nicht die "Ergebung" in Gottes Willen, wofür gerne auf die "formale Parallele" Mt. 26, 42 verwiesen wird (z. B. Holymann im Handkommentar z. St.), ist Sinn der dritten Bitte. "Der Wille Gottes, welchen die Engel im Himmel auf eine ihm völlig genugtuende Weise ausrichten, möge auch innerhalb der Menschheit, an uns und in uns immer vollkommener verwirklicht werden": so Holzemann, der nichts davon zu merken scheint, wie wenig konzinn doch die Parallele ist zwischen den "Gottes Willen ausrichtenden" Engeln und dem "verwirklichten (von wem??) Willen Gottes". Sene Parallele ist in der Tat weit mehr als "formal": Sesus erbittet in Gethsemane tatsächlich sür sich dasselbe, was er seine Jünger in der dritten Baterzunser-Bitte beten lehrt, daß Gott selber tun möge nach seinem ("guten, gnädigen") Willen.

Nicht anders ist es bei der zweiten in Betracht kom= menden Parallele. Als Paulus auf seiner Todesreise nach Jerusalem sich von den Christen in Cäsarea nicht halten lassen will, sagen sie: "Des Herrn Wille geschehe" (Apg. 21, 14), und meinen damit im Zusammenhang (nicht: Wir wollen des Herrn Willen tun, sondern): "Der Herr möge, soll, wird tun, was und wie er will". Ohne Zweisel handelt es sich auch hier um einen Widerhall der dritten Vaterunser=Vitte, zugleich also des Gethsemane=Gebets.

Was aber soll der Zusatz: Ér adgarő kal ént rys, der in keinem organischen Zusammenhang mit dem Inhalt des Vaterunsers zu stehen scheint und gerade an dieser Stelle keinerlei innere Notwendigkeit hat, bes deuten?

Daß Gott "im Himmel und auf Erden" wirkt, liest man an zahlreichen Stellen des Alten wie des Neuen Testaments eben unter dieser Formel oder anders. So Gen. 1, 1. 2, 1. 24, 8. 7. Ex. 20, 4. 11. 31, 17. Deut. 3, 24. 4, 26. 39. 5, 8. 10, 14. 30, 19. 31, 28. Jes. 1, 2. Jer. 23, 24. Ps. 2, 4. 8, 2. 50, 4. 89, 6. 115, 3. 15. 121, 2. 135, 6. 136, 5. 139, 8. Dan. 6, 28. Tob. 8, 7 usw. (baher der nacherisische Titel "der Gott des Himmels und der Erde" Esr. 5, 11. 12. 6, 9. 10. 7, 12. 21. 23). Aber auch sür Jesus selbst wie sür seine Zünger bilden "Himmel und Erde" nicht minder eine Zweiheit in sich selbst wie eine Einheit in Gott: Mt. 5, 18. 34. 11, 25. 22, 30. 24, 35. 36. 28, 18 [also gerade im Matthäus=Evangelium häusig] — Apg. 17, 24. 1 Kor. 8, 5. Eph. 1, 10. 3, 15. Phil. 2, 10. Rol. 1, 16. 20. 2 Pe. 3, 18. Offb. 12, 12.

Herauszuheben ist, daß laut Ps. 135, 6 Gott seinen Willen im Himmel und auf Erden tut, also genau das, was in der dritten Bitte erbeten wird, und daß Er, der

ein "Herr des Himmels und der Erde" genannt wird (Mt. 11, 25. Apg. 17, 24), dem Sohne die Macht über "Himsmel und Erde" übertragen hat (Mt. 28, 18). In der spätspaulinischen Terminologie gerade soteriologischen Gebietsist die Formel "im Himmel und auf Erden" recht häusig: was im Himmel und auf Erden ist, wird in Christus unter ein Haupt zusammengefaßt, Eph. 1, 10; jede Batersschaft im Himmel und auf Erden hat vom Batergott den Namen, 3, 15; die Knie aller derer im Himmel und auf Erden sollen sich vor Sesus beugen, Phil. 2, 10; alles, was im Himmel und auf Erden ist, ward durch Christus gesschaffen, Kol. 1, 16, und mit Gott versöhnt, 1, 20.

Nicht innerhalb der Bibel, aber auf synagogalem Boden findet man auch Vorbilder für die Verbindung der ersten und der zweiten Bitte mit "Himmel und Erde". Daß Gott "heilig im Himmel und auf Erden" heißt, ist in jüdischen Gebeten nicht selten (z. B. Sachs S. 46. 102). Selbst daß "Gottes Name im Himmel und auf Erden gesheiligt" werden soll, daß er als König "im Himmel und auf Erden" gerühmt werden möge (vgl. S. 198), wird gesbetet (Sachs S. 164).1)

Nach allem kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Wendung "wie im Himmel, so auch auf Erden" zu den ersten drei, nicht bloß zur dritten Bitte zu ziehen ist.

¹⁾ Nebenbei gesagt, findet sich auch die Dozologie des Vaterunsers wörtlich noch heute im jüdischen Gebetbuch, nur daß noch manches andere hier eingeschaltet erscheint und "das Reich" am Schluß statt am Ansang steht. Z. B. bei Mannheimer S. 58: בי לך עוז . . . הפארת ומלכות

4) Zusammenfassung.

Der Zusammenhang zwischen den drei Bitten und ihre Zusammengehörigkeit ist demnach klar. Es handelt sich um folgendes: Gott möge "seinen Namen heiligen" oder sich in aller Welt kund machen als der er ist (vgl. Joh. 17, 6) und (bas geschieht badurch, oder: bas möge er tun, indem er . . . ober:) dazu möge er sein Reich bringen, die Herrschaft über das All antreten. Da dies (oder dies beides) sein Wille (heiliger Liebeswille) ist, möge er also seinen Willen ausführen ober durchseten (allen Schwierig= feiten, hindernissen, Widersachern zum Trot). Die zweite Bitte ist also die Erläuterung ober Entfaltung (Explifation) der ersten Bitte, man könnte sie auch nennen: die neutestamentliche Formulierung der alttestamentlich formulierten ersten Bitte, wohingegen die dritte Bitte lediglich eine verstärkende Wiederholung dessen, was in der ersten-zweiten Bitte gesagt ist, bietet, wobei der Gedanke an den Wider= sacher Gottes, seiner Heiligung und seines Reichs, an den Teufel im hintergrunde schlummert, des Teufels, der erst in der siebenten Bitte ausdrücklich namhaft gemacht wird.

Ausführlicher:

1. Bitte: Beilige beinen Namen!

Erweise dich als den Heiligen; d. i. mach dich kund (bekannt) als solchen an deinem Volk (durch Gericht und Gnade) und an aller Welt (ebenso), oder: sorge dafür, daß alle wissen und merken, wie deine Heiligkeit (Gerechtigkeit, Liebe usw.) allenthalben waltet, und sich danach halten; wie du als der Heilige von allem Ge-

meinen (was irdisch=weltlich, was niedrig=sinnlich, was schlecht=sündhaft ist) geschieden, darüber erhaben bleibst.

2. Bitte: Bringe bein Reich!

Tritt deine Königsherrschaft (im Vollsinn des Wortes) an! Nimm deine Herrschertätigkeit auf! Werde (sei) mit der Tat und Wahrheit König, König der Welt, der Geschichte, des Alls!

3. Bitte: Verwirkliche beinen Willen!

Setz deinen Heilswillen (Heilsrat, Heilsplan) in die Tat um; führ ihn aus und durch, allen Schwierigs keiten, Hindernissen und Bekämpfungen zum Trotz!

Im zweiten Teile des Baterunsers (Bitte 4—7) wird die Speregese, in geradliniger Fortsetzung, geboten. Nämslich dies ist der (gute, gnädige, mit Luthers Katechismus zu sprechen) Wille Gottes, in der Weise tut (verwirklicht) er ihn (anders gesagt: bringt er sein Reich, heiligt er seinen Namen), daß er

uns täglich Brot gibt (Bitte 4), uns Vergebung der begangenen Sünden schenkt (5), uns vor zukünftigen Sünden zeitlich (6) und ewiglich (7) bewahrt. —

Das Vaterunser muß durch seinen grammatikalischen Aufbau nach zwei Seiten auffallen.

Bunächst ist dies bemerkenswert: Die ersten drei Bitten lauten im Dienste des zeitgenössischen Sprachgebrauchs passivisch, die folgenden vier aktivisch, weil der Sprachgebrauch sich der hier in Betracht kommenden Wendungen noch nicht bemächtigt hatte und im Gebiet der fünften Bitte (vgl. Mr. 2, 5. 7) mindestens noch schwankte. Letztlich lag es doch so, daß je geläufiger ein Gegenstand des Gebets war, je öster man also über ihn zu reslektieren Anslaß hatte, um so vorsichtiger und zurückhaltender über ihn gesprochen wurde. Nun gehörten aber Gottes Name, Reich und Wille unfraglich zu den geläufigsten Gegenständen jüdischer Frömmigkeit.

Fast noch auffallender ist folgendes: Es ift und bleibt (scheint nicht bloß) ein arger Widerspruch (darin zu liegen), daß die unmittelbare Anrede Gottes in den ersten drei Bitten keineswegs gemieden ist ("dein Name", "dein Reich", "dein Wille"), und dabei eine unmittelbare Aufforderung an Gott geflissentlich dennoch unterlassen wird (vgl. S. 56 ff.). Hier gilt: es liegt allerdings dem natürlichen Gefühl un= mittelbar nahe, daß ein großer Unterschied ist zwischen der Anrede nebst dem darin sich vollziehenden Hinweis auf die angeredete Berfon und dem Befehl wie der da= mit (scheinbar gegebenen) Verfügung, ja Überordnung über sie. Ein solcher Befehl, wenn auch in Wunschform Imperativ und Optativ stehen sich in der Hauptsache gleich — erschien wesentlich gemildert und für das religiöse Emp= finden erträglicher geworden, wenn er in die Form der dritten Person gekleidet, und so der Schein der Unehr= erbietigkeit ober gar Gleichstellung mit Gott vermieden wurde. Gott um seinen Namen, sein Reich, seinen Willen un= mittelbar anzusprechen, damit gleichsam in seine eigenste und innerlichste Sphäre hineinzugreifen, das erschien als unehrerbietig, ungeduldig, ungläubig, kurz: unfromm. Man wollte auch den Schein vermeiden, als ob man Gott gewissermaßen an seine Pflicht, an die Erfüllung seiner Versheißungen zu erinnern beabsichtige. Es hätte aber — nach genuin-jüdischer Auffassung — so ausgesehen, wenn die Vitten gesautet hätten: Heilige, bringe, tu usw. —

Lettlich aber ist ja nicht außer Acht zu lassen, daß es sich wohl in allen Bitten (zu einem guten Teil läßt es sich ja noch nachweisen) um gegebene, mehr ober weniger sestz geprägte Wendungen ober Formeln handelt, die Jesus einfach übernahm, weil sie den Jüngern längst geläusig waren. 1)

Unser Herr Gott, der du im Himmel bist,

Geheiliget werde bein Name.

Dein Reich (Herrschaft) sei im Himmel wie auf Erben.

Wie du beine Barmherzigkeit im Himmel auslibst, so tu sie auch auf Erden.

Vergib uns unsere Schuld und unsere Sünden, du Gott der Guten.

Sende uns Barmherzigkeit von deiner Barmherzigkeit und Trost von deinem Troste.

Als bedeutsam nuß hier u. a. gelten, einmal daß Himmel und Erde als Stätten der Herrschaft Gottes nebeneinander gestellt werden, sodann daß an der der dritten Bitte entsprechenden Stelle statt Gottes Willen seine Barmherzigkeit auftritt, damit also auch hier der Wille Gottes als Heilswille gekennzeichnet wird.

¹⁾ Es ist in diesem Zusammenhange mehr als bemerkenswert, daß auch der Islam eine auf Mose zurückgeführte Nachbildung des Vaterunsers kennt, die zwar nicht im Korau, wohl aber in dem (nicht minder maßgebenden) Hadis (zeitgenössische Berichte über Muhammeds Worte und Tateu; gleichsam die Apokryphen des Korans) ihre Stelle hat, worin es heißt:

Shluß.

Die ganze Bebeutung und Tragweite der jüdischen Gottesnamen Behandlung wird einem klar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß es im christlichen Sprachgebrauch bis zur Stunde keinem Volk und keinerlei Gruppe beigekommen ist, in die Anrede an Gott etwa das Sie für das Du einzuführen, geschweige die für die menschlichen Großen gesbräuchlichen Titulaturen: Euer Majestät, Euer Hoheit u. dgl. anzuwenden. Im Gegenteil, die älteste, einsachste und verstraulichste Anredesorm ist für Gott auch in den Sprachen üblich geblieben, wo sie sonst längst außer Gebranch gestommen ist.

Sicherlich war es das kultische Gebiet, wo ja alle religiöse Sprache ihren Ausgangspunkt hatte, auf dem zuerst die sprachlichen Gottesverhüllungen und Gottesandentungen u. dgl. aufkamen. Oder vielmehr: hier waren sie in gezwissem Umfang von jeher Brauch gewesen und sind noch Brauch. Dann draugen sie vom Kult aus in die religiöse Sprache überhaupt ein, und für diesen Vorgang hat das Indentum bahnbrechend und geradezu übertreibend gewirkt. Der Vorgang befand sich zur Zeit Iesu und des Neuen Testaments in seinen Anfängen, ist aber im Grunde geznommen bis heute nicht zum Abschluß gekommen, da er in einer lebendigen Religion überhaupt nie abgeschlossen werden kann. Wir stehen alle, fast durchweg unbewußt,

unter seinen Einwirkungen und leiden sogar manuigfach unter ihm. Wir sollten uns aber des umfassenden, hier= her gehörigen Tatbestandes mehr und mehr bewußt werden und uns ihm entgegenzustemmen trachten. Nicht bloß die religiöse Sprache, sondern ohne Zweisel auch die Religion selbst würde gewinnen. Denn sie gewinnt immer durch Bewußtheit, Erkenntnis, Klarheit.

